

प्रकाशक

श्री हंस राज भदन लाल जैन
गुजरांवाला वाले
जालन्धर शहर।

प्रथम संस्करण १०००]
मूल्य २ रुपये

[वीर सम्बत् २४८६-८७
विक्रम सम्बत् २०१६

प्राप्ति स्थान

श्री प्रेम साहित्य प्रचार भण्डार, उपाध्य बिल्डिंग
पुरानी कोतवाली बाजार, जालन्धर शहर।

—मुद्रक—

जैन प्रिंटिंग प्रेस

प्रो० मा० किशन चंद जैन एन्ड संज

स्यालकोटी

हजुरी रोड़ लुधियाना।

दिग्दर्शन

— लेखक —

जैन धर्म दिवाकर आचार्य—सम्राट् परम श्रद्धेय पूज्य

श्री आत्मा राम जी महाराज

के सुशिष्य

श्री ज्ञान मुनि जी महाराज

वाणी की महत्ता—

वैसे तो संसार में शस्त्रबल, शरीरबल, अर्थबल आदि अनेकों बल पाए जाते हैं, पर इन में वाणी-बल का सर्वोपरि स्थान है। तलवार का बल मनुष्य के शरीर को तो भुका सकता है पर उसके हृदय को नहीं। मानव - हृदय को विनत करना वाणी-बल का काम है। विशाल साम्राज्य की सैनिक शक्ति जहाँ कुण्ठित हो जाती है, वहाँ वाणी का बल सर्वथा सफल रहता है। इतिहास इस तथ्य का गवाह है। प्रभव चोर को कौन नहीं जानता ? जैन जगत का बच्चा-बच्चा उस के

जीवन से परिचित है। प्रभव की अपने युग में धाक थी। लोगों को सुला देना तथा ताले खोल लेना, ये दो विद्याएँ उस को सम्प्राप्त थीं। इन्हीं के कारण वह जनता को जी भर कर लूटता था। मगध-सम्राट् श्रेणिक उसे पकड़ नहीं सके। प्रभव की शक्तियों के आगे सम्राट् की शक्तियाँ निस्तेज हो गई थीं। उसी प्रभव को वैराग्यमूर्ति, सन्तहृदय, श्रेष्ठपुत्र श्री जम्बू कुमार ने बदल दिया था। वह नवविवाहित जम्बू की दहेजसम्पत्ति को चुराने आया था, किन्तु स्वयं चुराया गया। यति-शिरोमणि जम्बू की वैराग्यमय प्रभावशाली वाणी ने उसके जीवन पर ऐसा विलक्षण असर डाला कि उस ने सदा के लिए चोरी को छोड़ दिया, दानवता के भीषण श्रन्धकूप से निकल कर वह मानवता के चञ्च शिखर पर आसीन हो गया, चोर से साधु बन गया।

जैन साहित्य के अलावा, बौद्ध साहित्य में अंगुलिमाल का जिक्र आता है, यह निर्दयता की सजीव मूर्ति था, लोगों की अंगुलियों को काट कर उसने उनकी माला बना ली थी, उसे सदा पहने रहता था। इसीलिए वह अंगुलिमाल के नाम से प्रसिद्ध था। राजा प्रसेनजित् का भीषण सैन्यबल उसे गिरपतार नहीं कर सका था। परन्तु महात्मा बुद्ध की सौहार्दपूर्ण वाणी ने इस के जीवन की दिशा बदल दी थी, बुद्ध के उपदेशों से यह इतना प्रभावित हुआ कि आततायी वृत्तियों को छोड़ कर उन्हीं के चरणों में भिक्षु बन गया, खूनी से मुनि हो गया। रा-

मायण के रचयिता वाल्मीकि का जीवन किसी से छुपा नहीं है। यह भी डाकू था किन्तु साधुओं का मंसर्ग पाकर तथा उनके उपदेशामृत का पान करके सुधरा था। इस प्रकार के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। इन उदाहरणों में वाणी-बल की महत्ता तथा सर्वोत्कृष्टता भली भाँति प्रमाणित हो जाती है।

शास्त्रीय ज्ञान पठित व्यक्ति तक सीमित रहता है, उससे पठित व्यक्ति या उसके विशेष सम्पर्क में आने वाले लोग ही प्रतिलाभित हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, किन्तु वाणी की विशिष्टता विलक्षण है। इस से एक साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों यहां तक कि करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। रेडियो इस सत्य का पूर्णतया परिपोषक है। रेडियो द्वारा करोड़ों लोग वाणी के चमत्कार सुनते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि पञ्चविध ज्ञानों में श्रुतज्ञान की सर्वाधिक लोकोपकारिता वाणी-बल पर ही निर्भर है। वाणी का बल महान् है। इस की व्यापक महिमा को शब्दों की सीमित रेखाओं में बाँधा नहीं जा सकता है।

वक्ता का महत्त्व—

वाणी की विशिष्टता सर्वविदित है। इस की उपयोगिता को किसी भी तरह भुठलाया नहीं जा सकता किन्तु वाणी की इस महत्ता को व्यक्त करना वक्ता का काम होता है। वक्ता के बिना वाणी का प्रसार सर्वथा असंभव है। वक्ता ही वाणी की महत्ता को जीवन

अर्पित करता है, वक्ता की योग्यता से ही वाणी निखरती है, भावर और सम्मान का पात्र बनती है। सदाचार की सुगंध से महकता हुआ वक्ता जब बोलने लगता है, वाणी को गंगा प्रवाहित करता है तो ऐसा मालूम होता है कि मानों अमृत का भरना वह रहा है। सब और सात्विकता और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, श्रोताओं के मनोमन्दिर में अहिंसा, सत्य का स्रोत फूट पड़ता है, देवी भावनाओं का स्वर भक्त हो उठता है। वक्ता की महत्ता को अभिव्यक्त करते हुए संस्कृत के एक आचार्य कहते हैं—

“ सहस्रेषु च पण्डितः, वक्ता शतसहस्रेषु ”

अर्थात्— हजारों में एक पण्डित होता है और लाखों में कहीं एक वक्ता बनता है।

संस्कृत आचार्य के कथनानुसार लाखों व्यक्तियों में वक्ता मुश्किल से मिलता है, किन्तु योग्य वक्ता का मिलना तो और भी कठिन होता है। योग्य और आचरणशील वक्ता सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ करता है। ऐसे वक्ता का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा वक्ता ही संसार को मोह-निद्रा से जगा सकता है। जनगण के मनो-मन्दिर में बिखरे पड़े, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों के कूड़े-करकट का परिभार्जन कर सकता है। कथनी के साथ-साथ करणी को जीवनांगी बनाने वाला वक्ता ही जन-मन में मानवता का संचार कर सकता है, अहिंसा, संयम और तप के महापथ का पथिक बना कर

इन्सान को भगवान् बनाने में सफल हो सकता है ।

श्रद्धेय मन्त्री श्री प्रेम चन्द जी महाराज—

श्रद्धेय पंजाब केसरी जैनभूषण मंत्री श्री प्रेमचंद जी महाराज इस युग के महान ख्यातिप्राप्त एक विशिष्ट वक्ता हैं । आपकी वक्तृत्व शक्ति विलक्षण है, उस में ओज है, नव चेतना, नव स्फूर्ति और नव उत्साह भरा रहता है । आप की वाणी से सुधा की वर्षा होती है । आप जब बोलते हैं तो शेर की भाँति गरजते हैं । आप के इसी सिंह-गर्जना के कारण आप भारत में पंजाबकेसरी के उपनाम से विख्यात हैं ।

आप श्री की वाणी में सैद्धांतिक तथ्य निखर उठते हैं । सैद्धांतिक तथ्यों की व्याख्या में अकाट्य और अपूर्व युक्तियों का ऐसा स्रोत फूट पड़ता है कि सैद्धांतिक तथ्य मानो साकार होकर श्रोता के सम्मुख आ खड़े होते हैं । आप अपनी विलक्षण भाषण-पद्धति द्वारा अपने श्रोता-श्री को मंत्र मुग्ध कर लेते हैं । एक बार जो आपका प्रवचन सुन लेता है वह सदा के लिए आप का श्रद्धालु बन जाता है । आप के प्रवचनों में वह जादू भरा रहता है कि क्या बूढ़ा, क्या युवक, क्या बालक, क्या नारी, क्या पुरुष सभी उस से प्रभावित हो उठते हैं । आप श्री जहाँ भी चले जाते हैं, आप के प्रवचनों के प्रभाव से वहाँ का वातावरण सजग हो उठता है, आध्यात्मिकता की एक नई चहल-पहल पैदा हो जाती है । आप श्री अनेकों बार श्रद्धेय गुरुदेव जैनधर्मदाकर, आचार्य-

सम्राट् पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज के चरणों में दर्शनार्थ लुधियाना पधारे हैं । उस समय आप श्री के प्रवचनों का अद्भुत प्रभाव और जन-गण-मन मे एक नव्य आध्यात्मिक चहल-पहल मने तो स्वयं अपनी आंखो से देखी है ।

प्रेम सुधा (आठवां भाग) —

प्रस्तुत 'प्रेमसुधा' नाम की पुस्तक श्रद्धेय पंजाबकेसरी, जैनभूषण, मंत्री श्रीप्रेमचंद जी महाराज के प्रभावशाली प्रवचनों का एक मौलिक संग्रह है । श्रद्धेय मंत्री श्री का सन् १९५६ का चतुर्मास व्यावर (राज स्थान) में हुआ था । उस चतुर्मास में श्रद्धेय मंत्री श्री जी ने जो प्रवचन दिए थे, उनको श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ व्यावर ने लिपिबद्ध करवा लिया था और उन्हें "प्रेम सुधा" का रूप देने का बुद्धिशुद्ध प्रयास किया था । व्यावर श्री संघ ने ऐसा करके मंत्री श्री जी महाराज की व्याख्यान-सम्पत्ति को स्थायी बना दिया है । इस से अनेको लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं— (१) मंत्री श्री ने अपना खून-पसीना बहा कर जनता की जो सेवा की है, जनता को जो उपदेशामृत पिला दिया है, शास्त्रीय रहस्य समझाए हैं, वे उन्हीं के शब्दों में सदा ज्यों-र्यों बने रहेंगे । (२) मंत्री श्री के प्रवचन व्याख्यान सभा में उपस्थित जनता तक नहीं रहेंगे, बल्कि उस से अन्य अनुपस्थित लोग भी लाभ उठा सकेंगे । (३) दार्शनिक गुणियों को सुलझाने के लिए अपने प्रवचनों में मंत्री श्री ने जिन युक्तियों का प्रयोग किया है, वे हिन्दी मे आ जाने से हिन्दी-

साहित्य का एक भाग बन जाएगी । ऐसा करने से हिन्दी साहित्य का विकास होगा । (४) व्याख्यान के क्षेत्र में आगे आने वाला साधु तथा गृहस्थवर्ग व्याख्यान - संग्रह से मार्ग - दर्शन प्राप्त कर सकेगा । इस प्रकार अन्य भी अनेको लाभ उठाए जा सकते हैं— 'प्रेमसुधा' नामक इस व्याख्यान संग्रह से ।

व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय—

'प्रेम-सुधा' अनेको धाराओं में प्रवाहित हुई है । प्रस्तुत पुस्तक 'प्रेमसुधा' की आठवीं धारा है । आठवीं धारा को इस पुस्तक में आठवें भाग से संसूचित किया गया है । इसमें मन्त्रीश्री के ग्यारह प्रवचन हैं । इनका नामनिर्देशपूर्वक संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१. विस्ताररुचि—

विस्तार रुचि सम्यक्त्व का एक अवान्तर भेद है, विस्तार के साथ आगमों का अध्ययन करने से जो आत्मश्रद्धान तथा तत्त्वों की यथार्थ प्रतीति उत्पन्न होती है, उसे विस्तार रुचि कहते हैं । इसपर सभी दृष्टियों से चिन्तन इस प्रवचन में किया गया है ।

२. क्रिया मीमांसा—

क्रिया का अर्थ होता है— करना । काम करना, व्यापार करना, या प्रवृत्ति करना । इस प्रकार क्रिया का सम्बन्ध सभी के साथ जुड़ जाता है किन्तु स्थूल रूप से क्रिया के— सावद्य और निरवद्य क्रिया दो रूप होते हैं । पापमय क्रिया सावद्य-क्रिया है, और पापरहित क्रिया निर-

वद्य क्रिया कही गई है । इस व्याख्यान में क्रियाओं के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है । और यह भी व्यक्त किया गया है कि क्रियाएँ गुणस्थानों में कहां तक पाई जाती हैं?

३. क्रियारुचि—

उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यक्त्व के १० भेदों का वर्णन मिलता है । क्रिया-रुचि उन में से एक है । जिन-जिन क्रियाओं के करने से, सम्यक्त्व की पुष्टि होती है, सम्यक्त्व फलता और फूलता है, उस का सम्बर्धन होता है उसे क्रिया-रुचि कहते हैं । क्रिया-रुचि सम्यक्त्व का विवरण इस प्रवचन में दिया गया है ।

४. सम्यक्त्व के अन्य भेद—

प्रस्तुत पुस्तक का यह चतुर्थ प्रवचन है । इन में सम्यक्त्व के अवांतर भेद धर्मरुचि का निरूपण किया गया है । जिनोपदिष्ट धर्म के विषय में रुचि का होना, उत्साह का पाया जाना धर्मरुचि सम्यक्त्व है ।

५. सुदृष्टिसेवा—

दृष्टि शब्द विश्वास का वाचक है । विश्वास दो तरह का होता है— प्रशस्त और अप्रशस्त । प्रशस्त या यथार्थ विश्वास वाले को सुदृष्टि और अप्रशस्त या अयथार्थ विश्वास वाले को कुदृष्टि कहते हैं । अथवा सुदृष्टि सम्यक्स्वी और कुदृष्टि मिथ्यास्वी का नाम है । सुदृष्टि की सेवा सुदृष्टि सेवा कही जाती है । इस प्रवचन में सुदृष्टि की सेवा की महत्ता को लेकर विस्तार के साथ विवेचन किया गया है ।

६. कुदृष्टिदर्जना—

कुदृष्टि शब्द प्रस्तुत मे मिथ्यात्वी का परिचायक है । मिथ्यात्वी के संग का परित्याग कुदृष्टिदर्जना है । इस व्याख्यान मे कुदृष्टियों के संसर्ग को छोड़ देने पर बल दिया गया है । और उसके दोषो, उस से उत्पन्न हानियो पर प्रकाश डाला गया है ।

७. निश्शक्ति आचार—

आचार शब्द प्रस्तुत मे उस कृत्य का संसूचक है, जिस से सम्यक्त्व उज्ज्वल बनता है, उसे पोषण मिलता है, उसकी वृद्धि होती है । आचार आठ माने जाते हैं । निश्शक्ति उन में सर्वप्रथम है । त्रिकालदर्शी वीतरागदेवो ने विश्वकल्याण के लिए अहिंसा, संयम और तप का जो सत्पथ दिखाया है, तथा उन्होंने जीव, अजीव आदि नवविध तत्त्वो का जो प्रतिपादन किया है, उन पर पूर्ण विश्वास रखना, उनके सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की आशका न करना निश्शक्ति आचार है । इस व्याख्यान मे इसी के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किए गए है ।

८. सम्यग्दर्शन के अन्य आचार—

सम्यग्दर्शन के अष्टविध आचारों मे से (१) निःकांक्षित, (२) निर्विचिकित्सा, (३) अमूढदृष्टित्व, (४) गुणग्राम करना, (५) स्थिरीकरण, ये पांच आचार हैं । इस प्रवचन मे इन पांचो के सम्बन्ध मे संक्षेप मे प्रकाश डाला गया है । वीतराग देव की वाणी पर पूर्ण आस्था रखना, मिथ्यात्व से सदा दूर रहना, उसे ग्रहण करने की हृदय

में कभी इच्छा पैदा न करना निःकांक्षित आचार होता है। धार्मिक क्रियाओं के फल के सम्बंध में शंकाशील न बनना निर्विचिकित्सा आचार कहलाता है। मूढ़दृष्टि न बन कर शुद्ध दृष्टि को धारण करना अमूढ़दृष्टित्व आचार माना जाता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों का गुणानुवाद करना गुणग्राम करना आचार है। जो धर्म से डिग रहे हैं, उन्हें धर्म में स्थिर करना स्थिरीकरण है।

६. स्थिरीकरण—

स्थिरीकरण सम्यक्त्व का छठा आचार है। इस के सम्बन्ध में थोड़ा सा वर्णन आठवें व्याख्यान में किया गया है विशेष प्रकाश इस व्याख्यान में डाला गया है।

१०. वात्सल्य—

वात्सल्य सम्यक्त्व का सातवां आचार है। धर्मात्मा पुरुषों के प्रति प्रेमभाव बनाए रखना वात्सल्य होता है। दसवें व्याख्यान में इस के सम्बंध में विस्तार के साथ चिन्तन किया गया है।

११. प्रभावना—

सम्यक्त्व का पोषक आठवां आचार प्रभावना है। जिस विधि से जिन शासन की प्रभावना हो, महिमा बढ़े, उस का उत्कर्ष हो वह सब कृत्य प्रभावना आचार में समाविष्ट हो जाते हैं। 'प्रेम-सुधा' के ग्यारहवें व्याख्यान में इसी आचार पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

उपसंहार—

उक्त ११ व्याख्यानों में “प्रेम सुधा” का आठवां भाग समाप्त हो जाता है। सभी व्याख्यानों के नाम ऊपर की पंक्तियों में लिख दिए गए हैं और उन का संक्षिप्त परिचय भी वहां करवा दिया गया है।

मन्त्री श्री प्रेमचन्द जी महाराज के प्रवचनों के सम्बन्ध में क्या कहा जाए ? वे अपनी मिसाल आप ही हैं। संक्षेप में अपनी बात कहदूँ, मन्त्री श्री जी महाराज युगानुकूल समस्याओं के समाधान में बहुत अच्छी सामग्री अपने व्याख्यानों में दे देते हैं। इन की व्याख्यान-शैली सहज, सरल और सुबोध होती है। बहुत गहराई में उतर जाने पर भी श्रोतागण के हृदयों को युगानुकूल स्पर्श करते हुए चलते हैं। इन के व्याख्यानों का मूल उद्देश्य जन-मानस में नैतिक भावनाओं का प्रसार करना होता है और देव अरिहन्त, गुरु निर्ग्रन्थ, धर्म अहिंसा संयम और तप, इस श्रद्धान को सुदृढ़ करना होता है। सम्यक्त्व का पोषण हो, और मिथ्यात्व का परिहार हो, यही मूलाधार होता है, मन्त्री श्री जी महाराज के व्याख्यानों का। मैं आशा करता हूँ कि जैन, अजैन, युवक, वृद्ध सभी इस प्रेम-सुधा का पान करने का यत्न करेंगे और इस के पान द्वारा अपने भविष्य को उज्ज्वल, अत्युज्ज्वल और समुज्ज्वल बनाने का सत्प्रयास करेंगे।

जैन स्थानक, लुधियाना }
 आश्विन शुक्ला १०
 विक्रम सम्वत् २०१६ }

—ज्ञान मुनि

कहां क्या है ?

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
१	विस्तार रुचि सम्यक्त्व	१
२	क्रिया-मीमांसा	३०
३	क्रिया-रुचि सम्यक्त्व	६४
४	सम्यक्त्व के अन्य भेद	१००
५	सुदृष्टि-सेवा	१२६
६	कुदृष्टि-वर्जना	१७४
७	निश्शक्ति आचार	२०८
८	सम्यग्दर्शन के अन्य आचार	२४२
९	स्थिरीकरण	२७२
१०	वात्सल्य	२९६
११	प्रभावना	३१५

: १ :

विस्तार रुचि - सम्यक्त्व

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः ,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सज्जनो ।

व्याख्यान का मुख्य विषय सम्यक्त्व है । अभिगमरुचि सम्यक्त्व के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया जा चुका है । आज विस्तार रुचि-सम्यक्त्व के सम्बन्ध में कथन करना है । विस्तार पूर्वक आगम का अध्ययन करने से जो आत्मश्रद्धा और तत्त्व की यथार्थ प्रतीति उत्पन्न होती है उसे विस्ताररुचि सम्यक्त्व कहते हैं । उसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं :—

द्व्याण सच्चभावा, सच्चपमाणेहिंजस्त उवलद्धा ।
सच्चाहिं नयविहीहिं , विस्ताररुच्चि नायव्वो ॥

— उत्तरा० अ. २८ , गा. २४

इस गाथा में विस्ताररुच्चि सम्यक्त्व के भाव का दिग्दर्शन कराया गया है । जिसने समस्त द्रव्यों के भावो-पर्यायो एवं गुराणो को सब नयो और प्रमाणो के आधार पर समझ लिया है , समझ कर उन पर श्रद्धा कर ली है , उन्ही श्रुतज्ञ पुरुष को विस्तार रुच्चि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

यद्यपि यह विश्व अत्यन्त विराट् प्रतीत होता है और इसमें अगणित पदार्थों की प्रतीति होती है , तथापि उन सब पदार्थों का वर्गीकरण करके ज्ञानी महापुरुषो ने छह द्रव्यों की प्ररूपणा की है । इन छह द्रव्यों में सम्पूर्ण विश्व का समावेश हो जाता है । उन के अतिरिक्त सातवाँ द्रव्य नहीं है ।

इन द्रव्यों को यथार्थ रूप से जानने के दो ही साधन हैं— प्रमाण और नय । प्रमाण और नय के द्वारा जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाता है , तब कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता । छह द्रव्यों के सिवाय जानने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती और न उन्हें जानने के लिए प्रमाण और नय से अतिरिक्त कोई साधन ही रह जाता है ।

वस्तुतत्त्व को यथार्थ रूप से जानने की कसौटी प्रमाण और नय है । जब तक इन दोनों के द्वारा हम पदार्थ को न जान लें , तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ही रहता है ।

संसार में जितने भी द्रव्य हैं , वे अनन्त-अनन्त भावों को लिए हुए हैं । उनका सही - सही सतुलन करने के लिए ज्ञानियो ने एक मापदंड निश्चित कर दिया है , जिस से तोल कर किसी भी पदार्थ के भावों को जाना जा सकता है ।

आप दुकानदारी करते हैं , परन्तु सब वस्तुओं को देख कर ही अंदाजा नहीं कर सकते कि यह बराबर ही है - इतनी ही है । कदाचित् आप अंदाजा लगा भी ले तो ग्राहक को शंका बनी रहती है । उसे विश्वास नहीं होता कि आपने जो चीज जितनी कह कर दी है , वह उतनी ही है अथवा कम - ज्यादा है ? इस उलझन से बचने के लिए एक तराजू- एक मापदंड निश्चित कर लिया गया है । उसमें दोनों तरफ दो बराबरी के पलड़े होते हैं और उस से ग्राहक को आवश्यकतानुसार वस्तु तोल कर दे दी जाती है । ग्राहक प्रत्यक्ष से दोनों पलड़े बराबर देख कर स्मभ लेता है और विश्वास कर लेता है कि वस्तु बराबर है— कम नहीं है ।

तो जैसे ससारिक कार्यों के लिए मापदंड होता है, उसी प्रकार शास्त्रकारों ने द्रव्यों का सतुलन करने के लिए—ठीक तरह से नाप-तोल करने अर्थात् पदार्थों का स्वरूप निश्चित करने के लिए भी एक तराजू प्रस्तुत कर दी है । उस तराजू के भी दो पलड़े हैं — प्रमाण और नय ।

एक कहता है—यह ज्यादा है दूसरा कहता है- नहीं, कम है । तीसरा कहता है—बराबर है । इस प्रकार सब विवाद में पड़ जाते हैं । तब मध्यस्थभावी ज्ञानी कहते हैं - विवाद करने की आवश्यकता

नहीं है। तुम्हारे पास तराजू मौजूद है। उसमें पदार्थ को रख कर तोल लो। कम - ज्यादा कहने का विवाद स्वतः समाप्त हो जायगा भगड़ा वही होता है जहाँ तोलने का साधन नहीं होता।

मत-मतान्तरों के भगड़े भी इसी प्रकार के होते हैं। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपने मत को सच्चा और दूसरे के मत को मिथ्या मानता और कहता है। यह भगड़े आज से नहीं, पुरातन काल में चले आ रहे हैं। कभी - कभी तो यह भगड़े इतना उग्र रूप धारण कर लेते हैं कि घोर अशान्ति और खूनखराबी तक होती है। इतिहास के पृष्ठ के पृष्ठ इस तथ्य के साक्षी हैं। क्या भारत में और क्या पश्चिमी देशों में, सर्वत्र यही हाल रहा है।

इन भगड़ों को मिटाने या न होने देने का यही तरीका था कि उनके पास यह मापदण्ड होता और वे इसका सही रूप से प्रयोग करते। ऐसा करते तो हर्गिज भगड़े न होते। इस देश के विभाजन के समय लाखों मनुष्य मारे गये, मासूम बच्चे भालों की नोकों पर लटकाये गये, रक्त की धाराएँ वहीं, हजारों सतियों का सतीत्व नष्ट हुआ, बहुसंख्यक सुन्दर नवयुवतियाँ बलात्कार पूर्वक विधर्मियों के हाथों में पड़ कर दुष्कर्म करने के लिए बाधित की गई और कइयों ने धर्म रक्षा के लिए प्राण त्याग दिये ! यह दुःखप्रद और लज्जाजनक स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ? इसी कारण कि लोग ईमानदारी के साथ सत्य को समझने और उसका निर्णय करने को तैयार नहीं। उनके पास सत्य को तोलने का काटा नहीं है।

इस काटे का प्रयोग न करने के कारण ही देश के दो टुकड़े

हो गये । फिर भी शान्ति कहाँ है ? इन टुकड़ों में भी भगडे चल रहे हैं । पाकिस्तान में पठान अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं तो इधर पंजाब में सिक्खों ने नवीन समस्या खड़ी कर दी है । वे खालिस्तान चाहते हैं । इस प्रकार सभी कौमें और सभी धर्मों के अनुयायी पृथक् - पृथक् प्रदेश की माँग करेंगे और अलग-अलग देश बनाने की सोचेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा ? जब सारा शरीर टुकड़े-टुकड़े हो कर बिखर जायगा तो फिर किस काम का रह जायगा ? हाथ अलग हो जाएँ, पैर अलग हो जाएँ, छाती और पेट अलग हो जाये और मस्तक अलग हो जाये तो वह शरीर नष्ट हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा । वे अंग भी कोई काम नहीं कर सकेंगे । शरीर के साथ सुचारु रूप से सम्बन्ध होने पर ही सब अंग अपना-अपना काम कर सकते हैं ।

आशय यह है कि जब तक शरीर के अंगोपांग का शरीर के साथ सम्बन्ध है, तब तक शरीर भी और अंगोपांग भी ठीक तरह से अपना-अपना काम कर सकते हैं । हाथ-पैर कह दें कि हमारा शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, हमें पृथक् कर दो, तो शरीर से पृथक् हुए हाथ-पैर भी किसी काम के नहीं और हाथो-पैरो से पृथक् शरीर भी बेकार है । अतएव अपने-अपने स्थान पर सभी अंगों का होना लाजिमी है और सब का सम्मिलन ही कार्यकारी है । इसी में सब की प्रतिष्ठा है । अलग-अलग होने में किसी की प्रतिष्ठा नहीं है - उनमें जो भी कर्तृत्व शक्ति है, वह सम्मिलित अवस्था में ही है ।

पृथक् होने पर वह नहीं रह सकती ।

वह मस्तिष्क, वह आला दिमाग, जो कठिन से कठिन समस्या को भी सहज ही सुलझा देता है, शरीर से जुदा हो जाने पर मिट्टी के पिण्ड के समान हो जाता है, उसमें लेशमात्र भी विचार करने की शक्ति नहीं रहती । उस जुदा हुए मस्तिष्क पर कुत्ते पेशाब करेंगे और लोग उसे ठोकर मारेंगे । यह दुर्दशा कब होगी ! जब कि वह शरीर से जुदा हो जाएगा । और वह हृदय, जिसमें अनुभव करने की शक्ति है, जिसके आधार पर शरीर का अस्तित्व टिका है और जो सुख-दुःख की संवेदना का जनक माना जाता है, तभी तक उसकी शक्ति काम करती है जब तक वह शरीर से पृथक् नहीं हुआ है । शरीर से पृथक् होते ही उस की समस्त शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं ।

यहाँ हाल सब अंगों का है । कोई भी अंग क्यों न हो, जब वह शरीर से पृथक् हो जाता है तो बेकार हो जाता है । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक धर्म के अनुयायी यदि अपने-अपने लिए पृथक् - पृथक् राज्य मागने लगे और फिर अलग-अलग जातियाँ भी यही दावा करने लगे तो शरीर और उसके अंगों के समान देश की और उन पृथक् हुए अंशों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी ।

मगर यह भगड़े, क्लेश और विभाग तब हुए जब कि पहले दिलों के टुकड़े हो गए । दिलों के टुकड़े न हुए होते तो यह बीभत्स दृश्य भी दृष्टिगोचर न होते । मगर मजहब की बीमारी बड़ी बढ़ती होती है । इस बीमारी से मनुष्य अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है और उसे नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है । धूर्त राजनीतिज्ञ

अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगो को भज्ज्व के नाम पर भड़का देते हैं और अपना मतलब साध लेते हैं ।

आज भी सम्प्रदायो के भगड़े चलते रहते हैं । कोई कहता है, यह सम्प्रदाय अच्छा और यह बुरा है । दूसरा उस से असहमत हो कर अपनी मान्यता पर दल देता है । वे ईमानदारी और मध्यस्थ भाव से अपनी मान्यता को तोलना नहीं चाहते । उन्हें अपना मत अधिक प्रिय है , सत्य उतना प्रिय नहीं है । जिसे सत्य सब से अधिक प्यारा लगेगा वह अपने प्रत्येक विचार को कसौटी पर कसेगा , तराजू पर तोलेगा ।

हमारे तीर्थंकर भगवंतो ने बड़ी ही समन्वय बुद्धि से काम लिया है । वे जानते थे कि शरीर का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अवयव भी गरीर के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी है । प्रत्येक अंग का शरीर में उपयोगी स्थान है और वह अपना-अपना काम करता है । ऐसी स्थिति में किसी अंग को बड़ा और किसी को छोटा समझना और छोटे को काट कर फेंक देना बुद्धिमत्ता नहीं है । सब का यथोचित समादर होना चाहिए ।

महापुरुषो ने भगड़े मिटाने के लिए एक नापदंड बना दिया है— तराजू कायम कर दी है । अगर सीधी तरह से समझौता हो जाता है तब तो ठीक ही है , और यदि समझौता नहीं होता तो जिस वस्तु को ले कर मतभेद है , जिसके विषय में सगय या विपर्यास है , उसे तराजू में डाल कर तोल लो । फिर किसी को कुछ भी कहने की

गुंजाइश नहीं रहेगी ।

वह तराजू है— तत्त्व की परीक्षा । प्रमाण और नय उन के दो पलड़े हैं । जब कभी किसी भी वस्तु के विषय में विवाद उपस्थित हो तो उसे प्रमाण और नय की तराजू पर तोल लेना चाहिए । दोनों पलड़े वस्तु को तोलने के लिए हैं ।

प्रमाण भी वस्तु को तोलने के लिए है और नय भी । दोनों वस्तु का बोध कराते हैं । दोनों ज्ञान-स्वरूप हैं । दोनों ही वस्तु का निर्णय करने वाले हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि यदि प्रमाण भी बोधरूप है और नय भी बोध रूप है , तो फिर दोनों को पृथक - पृथक मानने की क्या आवश्यकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भोजन का काम शरीर को शक्ति प्रदान करना है , शरीर की रक्षा करना और उसे टिकाये रखना है । और पानी भी यही काम करता है । वह भी शरीर को बल देता है और जीवन का पोषण करता है - रक्षा करता है । इस प्रकार दोनों का गुण एक होने पर भी दोनों का पृथक - पृथक स्थान है । भोजन अपना काम करता है और पानी अपना काम करता है । पक्षी की दो पाखें होती हैं । दोनों का काम है—पक्षी को उड़ने में सहायता देना—उसे गति प्रदान करना । किन्तु यदि दोनों में से एक ही पख रहे और दूसरी न रहे तो पक्षी की उड़ने की शक्ति नष्ट हो जायगी और वह उड़ नहीं सकेगा । दोनों पाखें दोनों तरफ से वायु को

दबा कर उड़ाने में समर्थ होती हैं। जब एक पांख कट जाती है और उड़ने में असमर्थ हो जाता है तो दूसरे पक्षी उसे घायल कर देते हैं बिल्ली कुत्ता आदि हिंसक जन्तु अपना शिकार बना लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप पदार्थों का निर्णय करने की दुनियाँ में उड़ान भरना चाहते हैं और उस में सफल होना चाहते हैं तो आप को भी प्रमाण और नय रूप दोनों पांखों की आवश्यकता होगी। दोनों में से एक के भी अभाव में आप सफल उड़ान नहीं भर सकते। अर्थात् वस्तु-स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। जैनदर्शन की यह एक बड़ी विशेषता है कि उसने तत्त्व निर्णय की यह द्विरूप अभ्रान्त तराजू जगत् के समक्ष उपस्थित की है। दूसरे दर्शन प्रमाण के आधार पर ही उड़ने की चेष्टा करते हैं, परन्तु उनकी उड़ान इसी कारण सफल नहीं होती कि उसके पास दूसरे पंख के समान 'नय' नहीं है। नय के तत्त्व को न समझने के कारण वे एकान्तवाद के शिकार हो गये हैं, जब कि प्रमाण और नय दोनों का अवलम्बन लेने वाला जैनदर्शन वस्तुतत्त्व के निर्णय में पूर्ण रूप से सफल हुआ है।

जब पलड़े दो हैं तो दोनों में कुछ अन्तर भी होना चाहिए। अन्तर के बिना द्विरूपता की संगति नहीं हो सकती, तो प्रमाण और नय में क्या अन्तर है ?

प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को जानता है। वस्तु अनन्तानन्त

गुणो और पर्यायो से युक्त है। उन गुणो और पर्यायो का समूह ही द्रव्य कहलाता है। उस समूह रूप द्रव्य को विषय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। और द्रव्य के किसी एक धर्म या पर्याय को जो जानता है, वह आगिक ज्ञान नय कहलाता है।

दोनों का अन्तर समझने के लिए एक स्थूल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि किसी जगह अनाज की धोरियाँ पड़ी हैं और उन में २४ ही प्रकार का धान्य मिला हुआ है। प्रमाण कहता है— यह रेत नहीं, चूना नहीं, मिट्टी नहीं, बल्कि अनाज है। मगर इतना कह देने से ही काम नहीं चलता। लोगों की सामान्यतया अनाज जान लेने में मनुष्य नहीं होती। किसी को गेहूँ चाहिए, किसी को चना चाहिए, किसी को जवार और किसी को बाजरी की जरूरत है। गोदाम में सब तरह के धान्य विद्यमान हैं, उनमें से जिसकी जिसे लेने की अभिरुचि होती है, वह उसी को खरीद लेता है। तो प्रमाण धान्य सामान्य का निर्णय कर देता है, किन्तु नय कहता है कि इसमें अनेक प्रकार के धान्य हैं। वह उसमें से किसी एक धान्य को लेता और उसका वर्णन करता है।

अभिप्राय यह है कि अखण्ड वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान सम्यग्ज्ञान प्रमाण कहलाता है और उस वस्तु के किसी एक धर्म, गुण या पर्याय को अथवा अंश को जानने वाला ज्ञान नय कहलाता

हैं। यही प्रमाण और नय में अन्तर है। नय, प्रमाण का ही एक अंश है।

दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि प्रमाण थोकद व्यापारी है और नय परचूनिया दुकानदार है। समाज में दोनों की अपनी-अपनी उपयोगिता है। व्यापारियों को थोक-व्यापारियों की आवश्यकता है तो सर्वसाधारण जनता को परचून माल बेचने वालों की भी आवश्यकता है। सभी लोग थोकद बोरिया ही बेचे और फुटकल कोई न बेचे तो साधारण लोगों का काम कैसे चलेगा? उन की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? और यदि थोक के व्यापारी न हों तो परचूरनियें माल कहाँ से लाएँगे? अतएव दोनों प्रकार के व्यापारियों की आवश्यकता है। दोनों समान रूप से उपयोगी हैं।

इसी प्रकार वस्तु का पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाण और नय—दोनों की ही आवश्यकता होती है।

प्रमाण चार हैं—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) आगम और (४) उपमान प्रमाण।

सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सच्चे का अर्थ है—जिस में संशय, विपर्यय अथवा अनध्यवसाय न हो, ऐसे ज्ञान का प्रतिभास निर्मल होता है—विशद होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से अनेक भेद

किये गये हैं, किन्तु मूल में वह दो प्रकार का है— इन्द्रियप्रत्यक्ष और नोइन्द्रियप्रत्यक्ष ।

इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष कहलाता है । यह प्रत्यक्ष लौकिक या व्यवहारिक दृष्टि से ही प्रत्यक्ष कहलाता है, वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है । वास्तविक प्रत्यक्ष वही है जिसमें इन्द्रियाँ कारण न हो, मन कारण न हो और जो साक्षात् आत्मा से ही हो । जिस ज्ञान में इन्द्रियो की या मन की सहायता अपेक्षित होती है, वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है ।

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुनः द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं—निर्वृत्ति द्रव्येन्द्रिय और उपकरण द्रव्येन्द्रिय । निर्वृत्ति के भी दो भेद किये गये हैं—आम्यन्तर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति । उत्सेधांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शुद्ध आत्मप्रदेश नेत्र आदि इन्द्रियों के आकार में परिणत होकर रहे हुए हैं । ऐसी रचना- विशेष आम्यन्तर निर्वृत्ति कहलाती है । इन्द्रिय नाम कर्म के उदय से इन्द्रियों के आकार में पुद्गलो की रचना- विशेष बाह्य निर्वृत्ति है । जो निर्वृत्ति का उपकार करता है, उसे उपकरण द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । उपकरण के भी दो भेद हैं— बाह्य और आम्यन्तर । नेत्र इन्द्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह जो समस्त इन्द्रियों में निर्वृत्ति का उपकार करता है, उसे आम्यन्तर उपकरण कहते हैं और नेत्र में पलक की भाँति निर्वृत्ति का उपकार करने वाला बाह्य उपकरण माना गया है ।

भाव-इन्द्रिय भी दो प्रकार की है — लब्धि और उपयोग । ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से इन्द्रियो मे अपने-अपने विषय को जानने की जो शक्ति उत्पन्न होती है , उसे लब्धि भावेन्द्रिय कहते हैं । उस शक्ति का व्यापार होना उपयोग-भावेन्द्रिय है ।

इन इन्द्रियो के निमित्त से होने वाला ज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । भावेन्द्रिय रूप शक्ति द्रव्येन्द्रियो के अनुरूप ही द्रव्येन्द्रियो में व्याप्त हो जाती है ।

पानी की आकृति कैसी ? उसका निज का कोई आकार नहीं है । न वह स्वयं तिष्ठता है , न बांका है , न टेढा है , न सीधा है , और न ऊँचा — नीचा है । पानी तो पानी है । प्यास से सतप्त प्राणी को शान्ति प्रदान करना उसका गुण है । उष्णता का निवारण करना और मूल को हटाना भी उसका काम है । परन्तु कहीं वह सीधा जा रहा है , कहीं वह बांका — टेढा जा रहा है तो कहीं ऊँचा — नीचा जाता है । यह सब पानी की स्वकीय परिणतियाँ नहीं हैं , पर-परिणतियाँ हैं । सीधा मार्ग मिल जाता है तो वह सीधा जाता है और यदि बांके टेढ़े मोड़ मिल जाते हैं तो वंसा जाता है । सुकड़ा मार्ग मिलता है तो गहरा हो जाता है और समतल भूमि मिलती है तो उसी आकार में फैल जाता है ।

इसी प्रकार इन्द्रिय नामकर्म के उदय से जैसी द्रव्येन्द्रिय मिलती है , उसी रूप में व्याप्त हो कर भावेन्द्रिय काम करती है ।

आंख , नाक , रसना और स्पर्शन इन्द्रियाँ , जो पुद्गलों से बनी हुई हैं , द्रव्येन्द्रियाँ कहलाती हैं । इनमें अपने - अपने विषय को ग्रहण करने की — जानने की जो शक्ति है , वह भावेन्द्रिय है । द्रव्येन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं और भावेन्द्रियाँ आत्मा को विशेष प्रकार की शक्ति है । द्रव्येन्द्रियों के अनुरूप ही भावेन्द्रियाँ काम करती हैं ।

भावेन्द्रिय एक प्रकार की ज्योति या प्रकाश है । बँटरी तो है किन्तु उसका सेल- मसाला नहीं है तो वह प्रकाश नहीं कर सकती । बँटरी का बटन कितना ही क्यों न दबाओ , प्रकाश नहीं होगा । यद्यपि बँटरी और मसाला — दोनों ही जड़ हैं और एक दूसरे पर अवलम्बित हैं मगर यहाँ द्रव्येन्द्रिय जड़ है और भावेन्द्रिय चेतना स्वरूप है । भावेन्द्रिय द्रव्य इन्द्रियों को ज्योति प्रदान करने वाली है । तभी हम कान से सुनते हैं , आंखों से देखते हैं , जिह्वा से रसास्वादन करते हैं , घ्राण से सूंघते हैं और शरीर से स्पर्श की अनुभूति करते हैं। तो उस पावर- हाऊस का नाम भावेन्द्रिय है , जो द्रव्येन्द्रिय रूप यंत्रों को संचालित करता है । द्रव्येन्द्रिय थैली है पर उसका मूल्य रुपये से है । थैली में रुपये न हो तो थैली की कोई कीमत नहीं । कोई भी वहिन बच्चे का मैला पोंछ कर उसे टट्टी में फेंक देती है । जब द्रव्येन्द्रिय रूपी थैली में से भावेन्द्रिय रूपी रकम निकल जाती है तो कोरी द्रव्येन्द्रियाँ किसी काम की नहीं रहती और जला कर भस्म कर दी जाती हैं ।

इस प्रकार भावेन्द्रिय रूप शक्ति से द्रव्येन्द्रियाँ अपने — अपने विषय को ग्रहण करती हैं । उनका यह विषयग्रहण ही इन्द्रियप्रत्यक्ष कहलाता है ।

कहा जा सकता है कि यदि द्रव्येन्द्रियाँ जड़ — पौद्गलिक हैं , तो हमें इन हाड़ — मांस की इन्द्रियो से क्या प्रयोजन है ? यह तो जलने वाली हैं और व्यर्थ हैं । मगर याद रखिए , इनकी भी आप को आवश्यकता है ; क्योंकि इन के बिना भावेन्द्रियों का प्रकाश प्रगट नहीं हो सकता ।

सूर्य का प्रकाश सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है , मगर मकान में उसे लाने के लिए दरवाजा या खिड़की तो चाहिए ! द्वार या खिड़की के अभाव में वह किस तरह अंदर प्रवेग करेगा ? जितने अधिक द्वार होंगे , जितनी ज्यादा खिड़कियाँ होगी , उतना ही अधिक प्रकाश आएगा । दरवाजो के अनुपात से ही कमरे में कम या अधिक रोशनी होती है । यही बात इन्द्रियो के विषय में है । किसी — किसी जीव को एक ही द्रव्येन्द्रिय और एक ही भावेन्द्रिय मिली है । द्वीन्द्रिय जीवो को दो , त्रीन्द्रियों को तीन , चतुरिन्द्रियो को चार और पंचेन्द्रियो को पाँचो इन्द्रियाँ प्राप्त हुई हैं ।

जिस जीव को एक — स्पर्श — इन्द्रिय ही प्राप्त है , उस के लिए वही एक मात्र आधार है । उसे जिह्वा , नाक , आँख और

५ प्राप्त नहीं है। वह एक ही इन्द्रिय से अपनी जीवन यात्रा तय कर रहा है। उसे एक ही द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय प्राप्त है।

यदि हम भावेन्द्रिय को ही मान कर बैठे रहे, क्योंकि वही चेतन रूप है; और द्रव्येन्द्रिय को स्वीकार न करे, क्योंकि वह जड़ है; तो यह उचित न होगा। आखिर दाल — भात — रोटी भी तो जड़ है, परन्तु उनके बिना चेतन का काम नहीं चलता। याद रखिए, जब तक हम साधकदगा में हैं, तब तक सभी समुचित साधनों का अवलम्बन लेकर चलना होगा। 'समुचित' का अभिप्राय यह है कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो साधन उपयोगी और आवश्यक है, उसके लिए उसी साधन का प्रयोग करना चाहिए। क्षुधानिवृत्ति का उचित साधन रोटी है, मिट्टी नहीं। इस प्रकार जड़ का काम जड़ से ही चलता है।

मैं सब को मानता हूँ, मगर रोटी की जगह रोटी और धोती की जगह धोती ही मानता हूँ। अगर रोटी और धोती को एक ही बना दें तो न रोटी का, न धोती का और न टोपी का ही काम चलेगा। अतएव मैं कहता हूँ कि हम साधको को जड़ और चेतन — दोनों पदार्थों की आवश्यकता है, किन्तु जड़ से जड़भावी कार्य होगा और चेतन से चेतनभावी कार्य होगा। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन ही मानना उचित है।

जिस दुकानदार की दुकान में आय और व्यय के खाते अलग—

प्रलग चलते हैं , उसी का काम ठीक चलता है । जो दोनों खाते एक कर देगा , उसका दिवाला निकलते देर नहीं लगेगी । इसी प्रकार जड़ और चेतन को अलग - अलग भाव में रखना तो ठीक है, मगर दोनों को शामिल कर दिया तो दिवाला निकलते देर नहीं लगेगी ।

इस प्रकार द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय — दोनों को ही मानना युक्तिसंगत है , मगर दोनो को अपने — अपने यथार्थ रूप मे ही स्वीकार करना चाहिए । बँटरी और मसाला दोनों मिल कर प्रकाश देते हैं । विद्युत् के साथ अगर लट्टू न हो तो आप कैसे प्रकाश पा सकते हैं ? बल्ब है और विद्युत् नहीं तो काम नहीं चलेगा । इसी प्रकार विद्युत् हो , मगर बल्ब न हो तो भी काम नहीं चल सकता । दोनो के सहयोग से ही विद्युत् का प्रकाश प्रादुर्भूत होता है ।

द्रव्येन्द्रियाँ बल्ब हैं तो भावेन्द्रियाँ विद्युत् हैं । दोनों के संयोग से संसारी जीव को ज्ञान का प्रकाश मिलता है ।

मैं कह रहा था कि एकेन्द्रिय जीव को एक ही दरवाजा मिला है तो उसके अनुकूल ही प्रकाश और बोध उसे प्राप्त होता है । अन्य चार इन्द्रिय वालो को उन — उन इन्द्रियों के अनुसार प्रकाश और बोध मिला है ।

सज्जनो ! यह गरिष्ठ माल हजम होना जरा मुश्किल है ।

मैं आपको तरह - तरह की चाटों को खाने से बचाना चाहता हूँ ; क्योंकि उन्हें ज्यादा खाने से जठराग्नि ठीक नहीं रहती । जिस अंग से काम नहीं लिया जाता , वह कमजोर हो जाता है । अगर आप ठोस माल न खाकर चाट ही चाट चाटो तो अग्नि मंद हो जाएगी । ठोस माल ज्यादा नहीं , थोड़ा - थोड़ा खाते रहोगे तो आप की मगीनरी उचित रूप में काम करती रहेगी और अवसर आने पर भरा थाल भी हड़प सकोगे ।

आज संसार में जो बड़े बड़े विद्वान नज़र आते हैं , वे सब कब विद्वान बने ? आखिर वे भी किसी दिन साधारण बालकों के सामान ही थे । उन्होंने प्रतिदिन थोड़ा - थोड़ा अभ्यास किया । करते करते उस स्थिति पर पहुँचे कि उन्होंने बड़ी- बड़ी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली और धुरंधर विद्वानों की गणना में आये । कहावत है— ‘ कन कन जोड़े मन जुड़े । ’ अर्थात् थोड़ा - थोड़ा सा संग्रह करते करते भी बहुत संग्रह हो जाता है ।

अच्छा , इन्द्रियप्रत्यक्ष की बात पूरी हुई । अब नोइन्द्रियप्रत्यक्ष को लीजिए । जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी भी इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रहती , वह नोइन्द्रियप्रत्यक्ष कहलाता है । अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान नोइन्द्रियप्रत्यक्ष हैं । इनके द्वारा पदार्थ का जो विशिष्ट बोध होता है, उसमें इन्द्रियो का दखल नहीं है । यह इन्द्रियो की सहायता के बिना ही , केवल आत्मा के द्वारा ही वस्तुस्वरूप की

जानते हैं । जैसे विजली के प्रकाश के लिए लट्टू की आवश्यकता है, परन्तु सूर्य के प्रकाश के लिए नहीं । इन ज्ञानों का प्रकाश आत्मा के द्वारा ही होता है ।

चार प्रमाणों में से यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ । बहुत संक्षेप में ही उसका प्रतिपादन किया है । ज्ञान अथाह सागर के समान है । जो बुद्धिमान है अवसर का ज्ञाता है, वह प्रतिपादित विषय को भलीभांति समझ लेता है । किन्तु जिसे दुनियादारी का भी ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार का भी बोध नहीं है, वह ज्ञान जैसे गंभीर विषय को किस प्रकार समझ सकता है ?

भद्र पुरुषो ! कोई बात उचित समय पर ही शोभा देती है— और बिना अवसर की बात हानिकारक होती है । कोई भले बड़ा कहलाता हो, फिर भी अवसर के विपरीत बात करने से उसे अपमानित होना पड़ता है ।

राजा भोज स्वयं भी बड़ा विद्वान था और कहा जाता है कि उसके आश्रम में ग्यारह सौ संस्कृत भाषा के धुरन्धर पण्डित सम्मानित होते थे । फिर भी मनुष्य मनुष्य है और जब तक वह अल्पज्ञ है, उससे भूल हो जाना स्वाभाविक है । मनुष्य का स्खलित हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ।

एक बार राजा भोज की पत्नी—महारानी अन्तःपुर में अपनी सखियों के साथ आमोद-प्रमोद के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उसे आमोद की दुनिया के सिवाय दूसरी दुनिया का कुछ पता नहीं था। वह अपने रंग में मस्त हो रही थी। ऐसे अवसर पर प्रायः मन का पर्दा हट जाता है और गुप्त बातें भी प्रकट हो जाया करती हैं।

हां, — तो जब रानी सखियों के साथ वार्तालाप में लगी थी, अचानक राजा भोज उसके पास पहुँच गया और रानी के पास खड़ा हो गया। राजा के अकस्मात् आ जाने से रानी सहसा चौंक गई और उसकी सब सखियाँ भयभीत और लज्जित सी हो गईं। मगर रानी ने अपने आप को सँभाला और सोचा—उफ ! गजब हो गया। मैं महाराज का स्वागत न कर पाई ! फिर उसके मन में आया—एक तरह से यह ठीक ही हुआ। महाराज को शिक्षा मिलनी चाहिए। यह सोच कर रानी ने खड़ी होकर कहा— आइए, मूर्खराज जी ! आपका स्वागत है।’

राजा के लिए ‘मूर्खराज’ विशेषण नवीन था। बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान् उसकी विरुदावली का बखान तो किया करते थे, परन्तु किसी ने इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं किया था। अतएव यह विशेषण सुन कर वह चकित और विस्मित हो गया। उसकी अकल का तोता उड़ गया और पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। वह सोवने लगा— जो रानी हृदय से मेरा स्वागत किया

करती थी और जी हुजूर के सिवाय बात नहीं करती थी, उसने आज मुझे मूर्खराज कह कर सम्बोधित किया ! साथ ही उसने यह भी सोचा—रानी बुद्धिमती और विवेकशीला है । उसके इस सम्बोधन में कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए ।

फिर भी वह कुछ न बोला और चुपचाप चला गया । दूसरे दिन राजा दरबार में गया और अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो गया । समस्त कर्मचारी यथोचित अभिवादन करके अपने अपने स्थान पर बैठ गये । तत्पश्चात् एक-एक करके पण्डित आने लगे । राजा ने क्रमशः सभी का 'आइए मूर्खराज' कह कर स्वागत किया ।

असल बात यह थी कि राजा का मन अतीव आकुल—व्याकुल हो रहा था । उसके समाधान के लिए ही राजा ने आज पण्डितों पर यह नया प्रयोग किया था । वह सोचता है—अगर मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ कि मुझे रानी ने 'मूर्खराज' कहा है, अतः तुम्हें भी मैं यही कहता हूँ, तो मेरी पोल खुल जाएगी और मेरे लिए घोर अपमान की बात होगी । इससे मैं हास्यास्पद बन जाऊँगा । अतएव मैं प्रत्येक पण्डित को 'मूर्खराज' कहता चलूँ, तब इसके रहस्य का उद्घाटन स्वतः हो जाएगा ।

इस प्रकार कहते-कहते एक हजार और ६६ पण्डित आ चुके

और अपना नया टाइटिल लेकर यथास्थान बैठ गये । किसी को निरकरण या प्रतिवाद करने का साहस नहीं हुआ । वे मन मसोस कर रह गये । सोचने लगे-हम वेद, स्मृति , पुराण और साहित्य शास्त्र के पण्डित हैं , फिर भी महाराज ने हमें मूर्खराज कह दिया ! मगर किसी की हिम्मत न हुई कि ऐसा कहने का कारण पूछें ! आखिर जीविका का प्रश्न सामने था और वे नहीं चाहते थे कि राजा किसी भी प्रकार अप्रसन्न हो जाय !

सज्जनो ! भाड़े के गुरु खुल कर बात नहीं कहते । जिस गुरु को अपने भक्तों से स्वार्थ — साधन करना होता है , वह पानी भरती बात कहता है । ठकुरसुहाती कहे बिना उसका काम नहीं चलता । अतएव सब पण्डित मीन भाव से मूर्खराज की पदवी स्वीकार करके बैठ गये ।

अन्त में महापण्डित कालीदास आए । वे प्रसिद्ध और बड़े प्रतिभाशाली प्रचण्ड चिद्धान् थे । आशुकवि थे । वे एक साधारण गडरिये से महान्कवि बने थे ।

सज्जनो ! ज्ञान , विद्या और बुद्धि किसी जाति-विशेष के हिस्से में नहीं आई है । जिसने भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया , उसी व्यक्ति के हिस्से में ज्ञान आता है । वह प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव में कोई जाति भेद नहीं है । जातियाँ

लोक - कसित हैं । उनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है ।

तो ज्यों ही कालीदास आए , राजा ने अपना आखिरी निशाना साधा । वह चाहता था कि किसी प्रकार निशाना ठीक बैठे और मेरा मनोरथ सिद्ध हो , अर्थात् मेरी जिज्ञासा की पूर्ति हो । अतएव राजा ने उनसे कहा— ' आइए मूर्खराज जी ! '

कालीदास चुकने वाले नहीं थे । उतकी सूझबूझ असाधारण थी । इसी कारण उनकी महान कृतियाँ आज सारे संसार में विख्यात हैं और बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती हैं । वे कविकुलगुरु कहलाते हैं ।

यह तो संसार का नियम ही है कि जीव ऊँचे से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता है । अतएव किसी जाति या कुल पर अभिमान करने की आवश्यकता नहीं । ऊँची जाति का अभिमान करने वालो ! मनुष्यता की कसौटी जाति नहीं है । कुल से कोई व्यक्ति उच्चत्व प्राप्त नहीं करता । जाति और कुल को बड़ा समझना गुणो का अपमान करना है । सदाचार की अवहेलना करता है । वास्तव में मनुष्य अगर ऊँचा उठता है तो सदाचार से और नीचा गिरता है तो दुराचार से । जाति मनुष्य को नीच गति या उच्चगति में जाने से नहीं रोक सकती और न उसमें भेज सकती है । मनुष्य अपने सद्गुणों और दुर्गुणों के कारण ही पूजनीय या निन्दनीय

होता है। अतएव सद्गुरुओं की पूजा और दुर्गुणों से नफरत करनी चाहिए।

हां तो कालीदास ने राजा भोज के मुख से आज अपने अभि-
वादन में कहे गये शब्द सुने तो उसे आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा
राजा विवेकशील है, विद्वान् है और विद्वानों का उचित आदर करने
वाला है। इसने कभी किसी विद्वान् को इस प्रकार सम्बोधित नहीं
किया। आज जो सम्बोधन किया है उसमें कुछ रहस्य अवश्य होना
चाहिए। ऐसा सोच कर कालीदास ने राजा से कहा, महाराज
आपने मुझे मूर्खराज क्यों कहा? मूर्ख तो वह होता है जिसमें इन
दुर्गुणों में से कोई दुर्गुण हो मुझमें तो इनमें से कोई भी दुर्गुण
नहीं है,

खादन्न गच्छामि, हसन जल्पे ,

गतं न सोचामि कृतं न मन्ये ।

द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् !

किं कारणं भोज ! भवामि मूर्खः ॥

आखिर मुझे मूर्ख कहने का कारण क्या है? मैं चलते-चलते
खाता नहीं हूँ। एक जगह बैठकर खाता हूँ। चलते-चलते खाना
मूर्खता का लक्षण है।

भाइयो ! यह सिर्फ कालीदास का ही कहना नहीं है। जैन

संस्कृति का भी यही आदेश है। जैन धर्म में पाँच समितियाँ बतलाई गई हैं। उनमें पहली ईर्यासमिति है। ईर्यासमिति चलने की यतना का नाम है। उसमें दस बातों का परित्याग करना पड़ता है— शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के उपभोग का तथा पाँच प्रकार के स्वाध्याय का। इसमें रस के उपभोग का जो त्याग बतलाया गया है, उससे भोजन के त्याग का ग्रहण हो ही जाता है। वास्तव में एक साथ दो क्रियाएँ सुचारु रूप से नहीं हो सकतीं। किन्तु आज के पाश्चात्य रंग में रंगे हुए और उनकी नकल करने वाले बाबू लोग खड़े-खड़े पेशाब करते हैं और चलते-चलते चबाते-खाते जाते हैं। मगर इस कुप्रसङ्ग को तिलांजलि देनी होगी और घर की सम्यक्ता अपनाती होगी। तभी देश और समाज का उत्थान होगा।

हाँ, तो कालीदास कहते हैं—मैं चलते-चलते खाता नहीं हूँ और बात करते-करते हँसता नहीं हूँ

यह दूसरी बात भी विशेष रूप से ख्याल रखने योग्य है। जो बोलते-बोलते हँसता है—हँसी-हँसी में ही बात करता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। लोग उसकी योग्यता की तत्काल परीक्षा कर लेते हैं। अतएव बोलते समय गभीरता रखनी चाहिए जो बात-बात में हँसता है, वह मूर्ख होता है।

कालीदास ने मूर्ख का तीसरा लक्षण बतलाते हुए और अपने

मे उस लक्षण का निषेध करते हुए कहा—मैं उपकार करके डोंगे नहीं मारता । मैं आत्म — प्रशंसा नहीं करता फिरता कि-मैंने ऐसा किया, वैसा किया !

मनुष्य का कर्तव्य है कि उससे जिस किसी का जो उपकार बन जाय, वह कर दे, मगर शेखी न मारता फिरे । मनुष्य को जो भी साधन प्राप्त है, सब नाशशील हैं । जब यह जीवन ही स्थायी नहीं है तो धन, सम्पत्ति आदि साधन स्थायी कैसे हो सकते हैं ! उन सब का एक दिन विनाश होने वाला है, अतएव उन से अगर दूसरों की कुछ भलाई हो सकती है तो उसे करना ही उचित है । सत्पुरुष अवसर पाकर परोपकार से नहीं चूकते । मगर परोपकार करके डोल पीटना उनका स्वभाव नहीं होता । जो किंचित् परोपकार करके उसका बखान करता फिरता है, वह मूर्ख होता है ।

कालीदास ने मूर्ख का एक और लक्षण बतलाते हुए कहा—जो बात बीत जाती है उसके लिए मैं सोच नहीं करता । कहा भी है—

गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नाहिं ।

बुद्धिमान पुरुष यही विचार करता है कि जो हुआ सो हुआ । जो घटना घटित हो चुकी है, उसके लिए शोक, चिन्ता, अथवा विषाद करने से क्या लाभ है ? कितना भी शोक क्यों न किया

जाय, घटित घटना बदल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में शोक करके अपने आप को दुखी करना बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि मूर्खता है।

इसके अतिरिक्त जहाँ दो आदमी बातचीत करते हो, मैं बिना बुलाये वहाँ नहीं जाता हूँ। दो के बीच में अवानक जा कूदना भी मूर्खता का लक्षण है।

अन्त में कालीदास कहते हैं—महाराज ! इन में से कोई एक भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, वह मूर्ख कहलाता है। मुझ में कोई लक्षण नहीं, फिर आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा ?

कालीदास ने मूर्ख के जो लक्षण बतलाये, उनसे भोज की समस्या हल हो गई थी। उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो चुकी थी। उसे सन्तोष और-हर्ष हुआ। तब वह कहने लगा—‘अब कहता हूँ—आइए पण्डित जी महाराज !’

सज्जनो ! राजा अपने अपमान से क्रुद्ध था और क्रोध की स्थिति में कुछ भी कर सकता था और उससे कोई बड़ा अनर्थ भी हो सकता था। मगर उसका विवेक लुप्त नहीं हुआ और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली।

आज तो यह हाल है कि माधाराज से माधाराज के लगे

ऐरे-गैरे लोग भी भूल करके स्वीकार नहीं करते। वे समझते हैं कि भूल स्वीकार करने से उनकी प्रतिष्ठा में बट्टा लग जायगा। मगर वास्तव में भूल स्वीकार करना उच्च कोटि के मनुष्य का काम होता है। वह अपनी भूल को छिपाने का प्रयत्न नहीं करता और स्पष्ट प्रकट कर देता है। वह जानता है कि छद्मस्थ से भूल हो जाना स्वाभाविक है। कौन ऐसा अल्पज्ञ मनुष्य है जिसने कभी भूल न की हो और जिससे कभी भूल न हो सकती हो! इस प्रकार विचार कर शुद्ध हृदय से अपनी भूल स्वीकार करना भविष्य में भूलो से बचने का अच्छा उपाय है। जो भूल करते हैं, मगर उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, वे वास्तव में भूल पर भूल करते हैं और एक भूल को छिपाने के लिए अनेक भूलें करते हुए अपने आपको विनाश के पथ की ओर ले जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य परिश्रम करके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कालीदास महाकवि इस सच्चाई के उाहरण हैं।

तो मैं विस्तार रुचि सम्यक्त्व के विषय में कह रहा था। जिसने पदार्थों के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझ लिया है, उसे विस्तार रुचि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जो नयीं और प्रमाणों द्वारा द्रव्य, गुण और पर्याय को समझ लेता है, उसके पास मिथ्यात्व नहीं फटकता।

सज्जनों! आप अपने को अतीव भाग्यवान समझें कि आपको वीतराग-वाणी श्रवण करने, पढ़ने और उस पर विचार करने का सुअवसर मिला है। इसका लाभ लेकर शास्त्रों को समझने का प्रयत्न कीजिए। जो ऐसा करेंगे, वे संसार-समुद्र से पार हो जाएंगे।

व्यावर

१६—६—५६

}

क्रिया मीमांसा

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमेष्विनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सुज्ञ आत्माओ !

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र के २८वें अध्यायन में मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराया है। उसी में समकित के दस भेदों का निरूपण किया है। उसी आवार पर मैं ने भी आपको समकित के भेदों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है।

कल विस्तरार रुचि सम्यक्त्व के विषय में कुछ कहा गया था। वतलाया गया था कि जिस व्यक्ति ने प्रमाण और न्य के द्वारा पदार्थों को सम्यक् प्रकार से समझ लिया है; और यह जान लिया है कि

अमुक वचन अमुक नय का है अथवा प्रमाण का है, किस दृष्टिकोण से कौनसा कथन किया गया है, उस व्यक्ति को इस विस्तार रुचि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

विस्तार पूर्वक पदार्थों को — तत्त्वों को समझ लेने से समकित निखर जाती है, परिमार्जित हो जाती है और मिथ्यात्व का रहा सहा अंश भी हट जाता है ।

किसी भी वस्तु को परिमार्जित अवस्था में लाने का भी कोई मकसद, कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है और वह यही होता है कि वह वस्तु काम में लाई जाने वाली है । वह जीवन में उतारने के लिए साफ़ की गई है ।

विस्तार रुचि सम्यक्त्व के पश्चात् शास्त्रकार क्रिया- (भाव) रुचि सम्यक्त्व पर जोर देते हैं ।

सज्जनो ! सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने—दर्शन अथवा श्रद्धान हो जाने पर भी जब तक हम उसे कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे । तब तक हमारी साधना पूरी नहीं हो सकती और हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव हमने जो कुछ भी दर्शन किया है, निश्चय किया है, जाना है । उसे अब जीवन में उतारना है, अमली रूप देना है । जो ज्ञान कोरा ज्ञान ही बना रहता है और क्रिया के

रूप में परिणत नहीं होता, वह एक प्रकार से व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान का फल चरित्र है और जिस ज्ञान ने चरित्र को जन्म नहीं दिया, निष्फल है।

तो ज्ञान का फल क्रिया है और क्रिया का अर्थ है काम करना व्यापार करना या प्रवृत्ति करना। वह दो प्रकार की है—सावद्य क्रिया और निरवद्य क्रिया।

भद्र पुरुषो ! क्रिया का क्षेत्र बड़ा विशाल है। आत्मोत्थान के चौदह स्तर—स्टेज हैं, जिन्हें शास्त्रीय परिभाषा में गुणस्थान कहते हैं। प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुण स्थान तक सक्रिय अवस्था रहती हैं। यह तेरहों गुणस्थान सयोग हैं, अर्थात् इन में जीव के योग का व्यापार बना रहता है। और जहाँ योग है वहाँ क्रिया का होना अनिवार्य है। अतएव तेरहवें गुणस्थान तक मन, वचन और काय से क्रिया होती रहती है। आत्मा जब चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है और अयोग अवस्था प्राप्त करता है, तभी वह अक्रिय होता है।

योग का अर्थ है जुड़ना। जब तक यह आत्मा शुभ-अशुभ अथवा शुद्ध-अशुद्ध प्रवृत्तियों में जुड़ा हुआ है, उसे क्रिया की आवश्यकता होती ही है। कोई शुभ क्रिया करता है, कोई अशुभ। कोई शुद्ध क्रिया करता है तो कोई अशुद्ध। मगर क्रिया का प्रवाह जल्दी बन्द होने वाला नहीं है। हम चाहें कि अभी क्रिया का परि-

त्याग करके अक्रिय बन जाएं, तो यह असंभव है अलवत्ता क्रमशः प्रयत्न करते करते अक्रिय अवस्था तक पहुँचा जा सकता है ।

जब तक शुभ या अशुभ क्रिया है, हलन-चलन की क्रिया विद्यमान है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता । समस्त क्रियाओं से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाना-निष्क्रिय हो जाना ही मोक्ष है । मोक्ष कोई काली पीली या धोली वस्तु नहीं है । मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं से पूर्णतया विमुक्त हो जाना ही मोक्ष है । आज ही कोई क्रिया हीन हो जाना चाहे तो वह असंभव है और अवाञ्छनीय भी है । कोई व्यक्ति दिल्ली जाना चाहे और चाहे कि एक कदम रखते ही पहुँच जाऊं तो यह कैसे संभव हो सकता है ? वह दिल्ली पहुँच तो सकता है, मगर एक-एक कदम जमाते-जमाते पहुँच सकता है । ड्राइवर भी गाड़ी ओ ब्रेक लगा कर एकदम रोकना चाहे तो गाड़ी के उलट जाने का भय रहता है । अतएव कुशल ड्राइवर कुछ फासले से गाड़ी के वेग को धीमा करते-करते फिर एकदम ब्रेक लगाता है । ऐसा करने से 'एक्सीडेंट' (दुर्घटना) होने की संभावना नहीं रहती ।

अभिप्राय यह है कि तेरहवें गुणस्थान तक आत्मा सक्रिय रहती है; किन्तु क्रिया-क्रिया में अवश्य अन्तर होता है । प्रथम गुणस्थान

वाले की क्रिया और प्रकार की होती है। फिर उत्तरोत्तर बदलती-बदलती तेरहवें गुणस्थान में और ही प्रकार की क्रिया हो जाती है। प्रथम गुणस्थान वाले की प्रत्येक क्रिया मिथ्या है। दूसरे गुणस्थान वाले की सम्यक्-असम्यक् दोनों प्रकार की होती है और तीसरे गुणस्थान वाले की गिरती हुई होती है, मगर चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव की क्रिया विवेक लिये हुए होती है। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। सम्यग्दृष्टि जीव खाता-पीता, सोता-उठता, बैठता, व्यापार करता, मकान बनवाता और ऐसी ही दूसरी क्रियाएँ भी करता है, मगर पहले की तीन स्टेज वाला से उम की क्रियाओं में अन्तर होता है। अर्थात् उसकी क्रियाएँ आभक्ति भावको लिए हुये नहीं होतीं

सज्जनों! जब तक शरीर है, तब तक शरीर को निभाने के लिए अनेक क्रियाएँ करनी ही पड़ती हैं, भले हो वह व्यक्ति अवतार ही क्यों न हो! उनकी क्रियाओं के पीछे जो मनोवृत्ति होती है, उसमें भिन्नता अवश्य रहती है।

जीव जब पाँचवे गुणस्थान में प्रवेश करता है तो उसकी क्रियाओं का रूप और ही प्रकार का हो जाता है। उसकी क्रियाएँ विवेकपूर्ण तो होती ही हैं, उनमें संयम का भी अंश आ जाता है। वह अविवेक और विचार से कोई क्रिया नहीं करता। हाँ, हो सकता

है कि कभी किसी क्रिया में भूल हो जाय, फिर भी उसकी भावना सदैव विवेकपूर्वक क्रिया करने की ही होती है। उसे हिंसाजनक क्रिया भी करनी पड़ती है—छह कायो का विनाश करना भी उसके लिए अनिवार्य होता है। वह मकान बनवाता है, अपनी सन्तति का विवाह भी करता है, व्यापार घधा भी करता है, और ऐसा किये बिना उस की लौकिक-गार्हस्थिक साधनाएँ पूरी नहीं होती, फिर भी निरपराधी त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग उसे करना ही चाहिए।

पचम गुणस्थान वाले जीव की क्रियाएँ सावद्य भी होती हैं और निरवद्य भी होती हैं। जब वह सामायिक कर रहा है, पौषधोपवास की क्रिया में है या छह काया की क्रिया में है, तो वहाँ निरवद्य क्रिया कर रहा है। तात्पर्य यह है कि उसकी जो-जो क्रियाएँ धार्मिकता को लिये हुए हैं, वे सब निरवद्य क्रियाएँ हैं। मगर याद रखिए कि धार्मिक क्रियाओं में हिंसा को स्थान नहीं है। इसीलिए मैं बार-बार चेतावनी दिया करता हूँ कि विधवा और सुहागिन को एक, मत कर दो। धर्मप्रवृत्ति और हिंसाप्रवृत्ति के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। धर्म प्रवृत्ति में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। जिस में हिंसा हो उसे धर्म प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। वह अमृत ही क्या है जिस में जहर मिला हो! अमृत की मिठास से भले ही मिला हुआ जहर मालूम न हो, किन्तु आखिर तो वह अपना असर दिखलाएगा ही—उसका फल हुए बिना

नहीं रहेगा । वह तो प्राणों का विनाश करने के लिए ही डाला गया है ।

विष मिश्रित मोदक स्वादिष्ठ प्रतीत होते हैं; मीठे लगते हैं और जायके दार भी होते हैं, किन्तु भूल न जाइए कि भीतर जाकर वे अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं और मधुर रसास्वादन के समस्त आनन्द को प्राणान्त के रूप में पलट देते हैं । इसी प्रकार जिस में हिंसा रही हुई है वह धर्म प्रवृत्ति ही कैसी ! मगर हम देखते हैं कि कितनेक जैन सम्प्रदायो में भी ज्यों ज्यों पर्व के दिन आते हैं, धर्मा-राधना के पवित्र दिन आते हैं, त्यों-त्यों वे अग्नि, पानी, फल-फूल आदि के लिए तथा दूसरे जीवों के लिए भी प्रलय मचा देते हैं । तुम्हारी दृष्टि में वह पर्व है, मगर उन बेचारे जीवों के लिए वह प्रलय का दिन हो जाता है । किन्तु उन सूक जीवों की सुनने वाला कौन है ? हाँ उनकी सुनवाई करने वाले तीर्थंकर भगवान् अवश्य हैं और उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को बतला दिया है कि जो धर्म के नाम पर हिंसा करता है वह मंद बुद्धि है । शास्त्र में पाठ है—‘धम्महेउ’ अर्थात् जो धर्म के लिए—देव के लिए हिंसा करता है, वह बुद्धिमान् नहीं है, उस की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वह मूर्ख है, बल्कि मंद है और इसी कारण उसे धर्म का पूरा बोध नहीं हो पाता । जैसे धुंधली आंखों से पुरुष और ठूँठ-दोनों ही एक-से दिखाई देते हैं,

इसी प्रकार उस जीव को भी धर्म- अधर्म का निर्णायक बोध नहीं हो पाता ।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि पाँचवे गुणस्थान वाले की क्रियाएँ सावद्य भी- होती हैं और निरवद्य भी होती हैं । उसकी जितनी भी लेन देन, खान पान और रहन सहन आदि की क्रियाएँ हैं, वे सब सावद्य हैं और जितनी क्रियाएँ निवृत्ति रूप हैं, वह निरवद्य हैं । अत- एव शास्त्र कहते हैं कि-ऐ मनुष्य ! यदि तुझे मोक्ष में जाना है तो एक तरफ से अपने आप को हटाना और एक तरफ लगाना होगा । एक को छोड़ दो और एक को ग्रहण कर लो—असयम से निवृत्त हो जाओ और संयम में प्रवृत्ति करो । चारित्र का भी यही स्वरूप बत- लाया गया है—

असुहायो विणिविती , सुहे पविती य जाणचारिचं

अर्थात्—अशुभ व्यापार से हटना और शुभ व्यापार में प्रवृत्ति करने को ही चारित्र समझना चाहिए ।

इस महासूत्र की उद्घोषणा जिसके जीवन में उतर जाती है, मोक्ष उसके लिए दूर नहीं रह जाता ।

पापमयी क्रियाएँ भी अनेक प्रकार की हैं, उन से निवृत्त हो जाओ और धार्मिक क्रियाओं में, जो सहस्रमुखी हैं, प्रवृत्त होओ । बात-बात में धर्म और बात-बात में पाप है ! केवल दृष्टि और उसके

पीछे रही हुई भावना का अन्तर है ।

सज्जनों ! मैं कह रहा था कि क्रियाएँ चि सम्यक्त्व भी हैं; परन्तु कौन-सी क्रिया चि सम्यक्त्व रूप है, यह समझने की बात है । जो तो एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक- सभी प्राणी क्रियाएँ करते हैं, यानी तेरहवें गुणस्थान तक का कोई भी जीव अक्रिय नहीं है; फिर भी क्रिया के स्वरूप को समझ कर क्रिया करनी चाहिए । क्रिया के विषय में भी उपादेय-हेय का विवेक होना चाहिए ।

हाँ, चौदहवें गुणस्थान में क्रिया नहीं है । वह अक्रिय गुणस्थान है । वहाँ क्रिया के साधन समाप्त हो चुके हैं । वह बिजली का पंखा जो थोड़ी देर पहले चल रहा था और पवन की उदीरणा कर रहा था, विद्युत् के संबन्ध से ही चल रहा था । अकस्मात् बिजली का तार टूट गया और बिजली की सप्लाई बंद हो गई । अब किसके बल पर पंखा चलेगा ? इसी प्रकार जब तक क्रिया के निमित्त विद्यमान रहते हैं तब तक क्रिया होती है; जब निमित्त नहीं रहते तो क्रिया भी नहीं होती ।

हाँ, तो पाँचवाँ गुणस्थान भी सक्रिय है । किन्तु चौथे गुणस्थान में एकान्त रूप से सावध क्रियाएँ थी वहाँ अब पाँचवें में सावध के साथ-साथ निरवद्य क्रियाएँ भी होने लगीं । पाँचवें गुणस्थान वाला जीव व्यवहार चलाने के लिए क्रियाएँ करता है तो साथ ही साथ

आत्मा का परिमार्जन करने के लिए धार्मिक क्रियाएँ भी करता । वह समझता है कि मेरी इन क्रियाओं से मेरी आत्मा का कल्याण होगा । सज्जनों ! ऐसा नहीं है कि वह धार्मिक क्रियाएँ तो अपने लाभ के लिए करे और उसके फलस्वरूप नगर के सभी लोगों को बैकुण्ठ में ले जावे । जो करनी करता है , उसी को फल मिलता है । एक की करनी का फल दूसरे को नहीं मिल सकता ।

आपने ऐसी किंवदन्तियाँ सुनी होगी कि एक आदमी ने करनी की और वह अपनी करनी के फलस्वरूप सारी नगरी को ही अपने साथ लेकर बैकुण्ठ चला गया । मगर ऐसी कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है । बैकुण्ठ में चला जाना इतना सस्ता सौदा नहीं है । यह एक अटल सिद्धान्त है कि जो करनी करेगा , वही उसका फल भरेगा । तो पाँचवाँ गुणस्थान वाला जो क्रिया करता है , वही अपनी क्रिया का फल भोगता है । उसकी कुछ क्रियाएँ कुटुम्ब पोषण और व्यवहार के लिए होती हैं और कुछ धार्मिक क्रियाएँ अपनी आत्मा से संबंध रखने वाली होती हैं । वह पञ्चक्लाण, पञ्चक्लाणी, व्रताव्रती, संवुडा-संवुड या सयतासंयत वृत्ति वाला होता है । उसकी कुछ क्रियाएँ साधु वाली और कुछ गृहस्थ वाली होती हैं । धर्मवृत्ति वाली क्रियाएँ तो सयति-क्रियाएँ हैं और इतर भरण-पोषण की सभी क्रियाएँ असंयमी की क्रियाएँ हैं । हा, यह अवश्य है कि उसका अन्तःकरण

विवेक से पूत होता है, अतएव उसकी क्रियाएँ मिथ्यादृष्टि के समान पाप रूप नहीं होतीं ।

फिर भी यह स्पष्ट है कि पाँचवें गुणस्थान वाला जीव कुछ इधर को हो जाता है । सुनार के पास कई प्रकार के औजार होते हैं । वह पात्र आदि कई प्रकार की चीजें बनाने के लिए, छीलने के लिए और साफ करने के लिए कई औजारों का प्रयोग करता है । उस के पास आरा है, जिससे वह लट्ठे में से पाटिया चीर-चीर कर निकालता है । उसमें दो आदमी काम करते हैं । दोनों प्रायः आमने सामने या ऊपर-नीचे बैठते हैं और बारी-बारी से आरे को अपनी ओर खींचते हैं । पाटिया चीरते समय उसमें से बुरादा निकलता है, जो नीचे की ओर विशेष उड़ता है और कुछ ऊपर की ओर भी उड़ जाता है; क्योंकि भारी वस्तु का स्वभाव विशेष रूप से नीचे ही आने का है ।

बढ़ई के पास दूसरा औजार वसूला होता है । उसका काम छिलको को अपनी ओर खींचने का है । इसी प्रकार धर्मो पुरुष अपनी आत्मा के कल्याण की ही करनी करते हैं ।

बढ़ई के पास एक होता है वरमा । उसका काम ऊपर की ओर ही बुरादे को फेंकना है । एक औजार नाहणी भी होता है, जो

नीचे की ओर ही जाती है ।

इसी प्रकार गृहस्थ-जीवन में कुछ अपने लिए और कुछ कुटुम्ब के लिए क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इसी कारण पाँचवें गुणस्थान वाला जीव व्रताव्रती है । अर्थात् वह सावद्य क्रियाएँ भी करता है और निरवद्य क्रियाएँ भी करता है । श्रावक की जो-जो धर्म प्रवृत्ति की क्रियाएँ हैं, वे सब निरवद्य हैं और जो संसार की क्रियाएँ हैं, वे सावद्य हैं । श्रावक की कोई भी धार्मिक क्रिया ऐसी नहीं, जिसमें हिंसा को स्थान हो । अगर किसी धार्मिक क्रिया में धर्म मानकर हिंसा की जाती है तो वह क्रिया वैसी है, जैसी दूसरी संसार संबंधी क्रियाएँ हैं, यही नहीं, उसके पीछे मिथ्यात्व की दृष्टि होने से वह और गिराने वाली होती हैं । पाप को पाप समझ कर किया जाय तो चारित्र्य का ही नाश होता है, किन्तु जब धर्म समझ कर किया जाता है तो वह सम्यक्त्व का भी विधातक हो जाता है ।

जब जीव पाँचवें गुणस्थान को पार करके छठे गुणस्थान में प्रवेश करता है तब उसकी समस्त सावद्य संसारिक क्रियाएँ हट जाती हैं और वह पूर्ण रूप से प्रत्याख्यानी हो जाता है । समस्त सावद्य क्रियाओं को त्यागे बिना छठा गुणस्थान नहीं आता । छठे गुणस्थान में यद्यपि निरवद्य क्रिया है, किन्तु उसमें भी प्रमादावस्था रहती है । निरवद्य क्रिया करता हुआ भी साधु कभी-कभी भूल कर

जाता है—स्थलित हो जाता है और कभी-कभी प्रमाद के कारण ऐसी भी क्रियाएं कर बैठता है, जिनसे उसके संयम में दोष लग जाता है। मगर प्रमाद की विद्यमानता के कारण संयमी पुरुष से भी भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है समझ-बूझ कर भूल करना, धृष्टता करना और उस भूल को स्वीकार न करना, उसके लिए पश्चात्ताप न करना, प्रायश्चित्त न करना और उसे छिपाने का प्रयास करना।

छठे गुणस्थान का समय देशोन करोड़ पूर्व का है और पांचवे का भी इतना ही काल है। सातवें गुणस्थान में ठहरने की ज्यादा गुजाइश नहीं है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त का ही है। इस गुणस्थान वाले संयमी का जीवन प्रमाद शेष न रहने से और भी मँज जाता है। उस समय जीवन बहुत उज्ज्वल हो जाता है। वह शरीर से तो कोई भूल नहीं करता, किन्तु कषायों और योगों की क्रिया का दौर चलता ही रहता है।

इसी प्रकार आठवें गुणस्थान में वादर लोभ निवृत्ति नहीं होती है और नवमे गुणस्थान में वह हट जाती है और आत्मा अत्यन्त निर्मल और हल्की होने लगती है। किन्तु थोड़ी सी भी अवशेष रही हुई लोभाग्नि वीतराग अवस्था उत्पन्न नहीं होने देती। दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का चक्र चलता रहता है और ग्यारहवें गुणस्थान

वाला उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ग्यारहवाँ उपशान्तकषाय वीतराग गुणस्थान है। क्रोध, मान, माया और लोभ चारो मोहराज के चले चांटे हैं। पंजाब में एक कहावत प्रचलित है—“गुरु जिनां दे टप्पणे, चेले जान छड़प” इस का आशय है— जिनके गुरु जी नाचने-कूदने वाले हो, तो चेले भी वैसे ही तैयार होते हैं—सुर-फुर नाचने-कूदने वाले ! क्योंकि जिसकी संगति में रहोगे, सामान्यतया वैसा ही असर आ जायगा।

एक ढोली या डूम किसी गाँव में रहता था। वह इधर-उधर की भूठ बोलता और उसी से अपना उदर-पोषण किया करता था। उसका एक लड़का था। ढोली ने सोचा कि मेरा लड़का भी मेरी ही तरह भूठ बोलने वाला न बन जाय; इस डर से उसने लड़के को उस के मामा के यहाँ भेज दिया। उसने विचार किया- यह गप्पें हाँकने की आदत से बच जाएगा ! यद्यपि उसने अपने लड़के के विषय में अच्छा ही सोचा था, मगर यह नहीं सोचा कि मैं लड़के को सुधारने के लिए जिसके पास भेज रहा हूँ, वह कैसा है, कौन-सा योगाभ्यासी है ! कहीं वह मेरे ही गुरुकुल का विद्यार्थी तो नहीं है !

साल-छह महीने बीत गये और लड़का अपने मामा के पास रहता रहा। तब ढोली डूम को उसे एक बार संभाल लेने का खयाल आया। वह वहाँ पहुँचा, जहाँ लड़का ट्रेनिंग ले रहा था—सुधर रहा

था ! उसने लड़के की परीक्षा लेने का विचार किया और देखना चाहा कि इस लड़के में इस अर्से में कितना सुधार हो गया है । उसने लड़के को अपने पास बुलाया और बिठला कर कहा— देख बेटा, मैं तुझ से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ; क्योंकि रास्ते में नदी में बड़े जोरो का पूर आ रहा था । उस नदी में पहाड़ गिर पड़ा तो मैंने उसे उठा कर एक ओर फेंक दिया । बड़ी मुश्किल से वच कर आया हूँ ।

यह सुन कर लड़के ने समझ लिया कि पिता साफ भूठ बोल रहे हैं । इन्हें उत्तर भी इसी प्रकार का देना चाहिए । अतएव उसने कहा— पिता जी, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है । किन्तु ज्यों ही पिता की दृष्टि लड़के की धोती पर पड़ी तो उसने देखा कि धोती पर कीचड़ के छीटे पड़े हैं । उसने लड़के से पूछा—अरे, यह छींटे धोती पर कहाँ से आए ? लड़का मुस्कराता हुआ कहने लगा वह पहाड़ जो नदी में गिर पड़ा था न, उसी के यह छींटे उछल कर मेरी धोती पर आ गये हैं ।

बेटे का उत्तर सुनकर बाप ने सोचा—यह अपने कुल के धर्म को नहीं छोड़ पाया है !

अभिप्राय यह है कि परम्परा जो पड़ जाती है, उसका छूटना बड़ा कठिन होता है । जो संस्कार जिस परिवार में या व्यक्ति के

जीवन में घर कर जाते हैं, वे बड़ी ही कठिनाई से जाते हैं। सज्जनों ! आज अनेक प्रकार की कुरुद्वियाँ आपके जीवन में भी प्रवेश कर गई हैं !

तो बात यह हुई कि जहाँ उस लड़के को भेजा गया था, वहाँ भी वैसी ही सोसाइटी थी। अगर वहाँ गप्पें मारने वालों और झूठी बातें बनाने वालों की संगति न होती तो कदाचित् वह लड़का वैसा न बनता और उस पर उस प्रकार की छाप भी न पड़ती। मगर जैसी उसे संगति मिली, वैसे ही संस्कार उसने ग्रहण कर लिये। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, उसका उस पर असर पड़े बिना नहीं रहता है जैसा मोह-राजा है, वैसी ही उसकी प्रजा — क्रोध मान आदि—है। यह जीव सूक्ष्म लोभ रूप क्रिया को जब दबा देता है तब ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँचता है।

एक आग पहले धक-धक करती हुई मकान को जला रही थी। वह शान्त हो गई। यद्यपि धधकती हुई आग भी आग है और शान्त पड़ी हुई भी आग ही है, फिर भी दोनों अवस्थाओं में फर्क तो पड़ा ही है। शान्त पड़ी-दबी हुई आग घर नहीं जला सकती। ग्यारहवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ की आग नष्ट नहीं होती, मगर दब जाती है। उसके दबने से भी आत्मा में एक अपूर्व निर्मलता उत्पन्न होती है।

बारहवाँ गुणस्थान और भी विशुद्ध है। साम्परायिक क्रिया का

समूल नाश हो जाता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों जीव गुणस्थान-श्रेणी पर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों क्रियाएँ सूक्ष्म सूक्ष्मतर होती जाती हैं।

गुणस्थान आत्मिक उन्नति के सोपान हैं। पहले के सोपान को त्याग कर ही जीव आगे के सोपान पर पैर रख सकता है। यह नहीं हो सकता कि कोई पूर्व के गुणस्थान पर भी बना रहे और आगे के गुणस्थान पर भी आरुढ़ हो जाय। अतएव यह जीव पहले-पहले के गुणस्थानों को छोड़ता जाता है और आगे-आगे के गुणस्थानों पर आरोहण करता जाता है। अगर पहली ही पक्ति पर बैठे-बैठे माला फेरा करोगे, तप्पड़ घिसते रहोगे और आनुपूर्वी के पन्ने उलटते रहोगे तो फिर वहीं बैठे रहोगे ! जिसे वहीं बैठा रहना है, वह बैठा रहे; उसकी मर्जी। किन्तु अगर वहीं नहीं बैठा रहना है और आगे जाना है तो पहली पक्ति को छोड़ना ही होगा।

प्रथम पक्ति का भी अपना मूल्य है, क्योंकि वही दूसरी पक्ति पर पहुँचाती है। पहली कक्षा का भी आदर करना चाहिए, जिसके बिना B A M.A की उच्चतर उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कोई पहली कक्षा में ही बैठा रहे। ऐसा करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। बुद्धिमत्ता आगे बढ़ने में है। कोई आगे बड़े बिना और पहली कक्षा में पड़े-पड़े ही उच्चकोटि की उपाधि प्राप्त करना चाहे तो वह स्वप्न में भी उच्च उपाधि प्राप्त

नहीं कर सकेगा। अतएव आगे बढ़ने के लिए पहली कक्षा छोड़नी ही पड़ेगी। उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए—जीवन विकास के लिए पहली कक्षा की वर्णमाला की पुस्तक और पट्टी वगैरह का मोह छोड़ना ही पड़ेगा।

आध्यात्मिक विकास क्रम के लिए भी यही बात है। मनुष्य जब क्रमशः सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता है तो उसे आगे-आगे चढ़ने के लिए पीछे-पीछे की सीढ़ियाँ छोड़नी पड़ती हैं।

जब आत्मा बारहवें गुणस्थान पर पहुँच गया तो ग्यारहवाँ गुणस्थान क्या बुरा हो गया ? नहीं, ग्यारहवें गुणस्थान की क्रिया भी अपने स्वरूप में अच्छी ही है, जो धधकती हुई आग के ज्वाला मुखी को शान्त कर देती है।

ग्यारहवें गुणस्थान में कषाय की अग्नि शान्त तो हो जाती है, परन्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती। वह निमित्त पाकर फिर प्रज्वलित हो जाती है। जैसे राख से दवाई हुई अग्नि किसी समय वायु का झोंका आने पर और घास फूस का निमित्त मिलने पर फिर प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार कषायान्ति भी उपशान्त हो कर पुनः भड़क उठती है। यह खतरा बारहवें गुणस्थान में दूर होता है। जब विशिष्ट प्रयत्न कर के, कषायों का क्षय करता हुआ बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है, तब वह खतरे से सर्वथा दूर हो जाता है। वहाँ मोह

नीय कर्म की सत्ता समूल नष्ट हो जाती है और मूल न रहने से फिर अंकुर के उत्पन्न होने की संभावना सदा के लिए दूर हो जाती है ।

मोहनीय कर्म अत्यन्त प्रबल है । वही सब कर्मों का राजा है । जब उसकी सत्ता खत्म हो जाती है तो सभी कर्म ढीले पड़ जाते हैं और आत्मा की शक्ति बहुत बढ जाती है बिना राजा या सेनापति के, सेना कितनी देर ठहर सकती है ? वह अधिक समय तक सम-रांगण मे नहीं जुंभ सकती और भाग खड़ी होती है । इसी प्रकार मोहनीय कर्म का नाश होते ही शेष घनघातिया कर्म अन्तर्मुहूर्त्त मे ही नष्ट हो जाते हैं । वारहवें गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है । इस थोड़े से काल में ही आत्मा अपनी अभूतपूर्व शक्ति के द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों को नष्ट करते ही तेरहवें गुणस्थान मे जा पहुँचता है और उसमें केवल ज्ञान तथा केवलदर्शन की दिव्य उद्योति प्रस्फुटित हो जाती है । उस समय आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं अनन्त शक्ति से सम्पन्न बन जाता है । उस समय अनन्त पाँवर वाला बल्व प्रकाशित हो जाता है ।

सोने का मँल हट गया तो फिर कुन्दन ही कुन्दन रह गया । मक्खन मे छ्छ की जो खटास थी, तपाने के बाद वह छ्छ जल गई और शुद्ध घी रह गया । इसी प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान आदि-आदि विरोधी तत्त्व जब नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा शुद्ध घी के सदृश हो

जाता है, कुन्दन के समान निर्मल बन जाता है। अगर आप मक्खन को बर्फ में रख कर और बिजली के पखे की हवा देकर उस में से छाछ निकालना चाहे तो वह निकलने वाली नहीं है। मक्खन में से छाछ निकालने का यही सही उपाय है कि तपेली को आग पर रख कर गर्म किया जाय। ऐसा करने से छाछ-छाछ जल जाएगी और शुद्ध घी रह जाएगा। मगर पानी में गोते लगवाने से तो मक्खन में से छाछ निकल नहीं सकेगी !

इसी प्रकार आत्मा में कर्म रूपी जो छाछ मिली हुई है, वह गंगा यमुना, सरस्वती या पुष्कर में गोते लगाने से नहीं निकलेगी। मक्खन के उस गोले को तरल बनना पड़ेगा। उसे कठोरता का परित्याग करना होगा। फिर उस में से फूट-फूट कर छाछ निकलेगी। अगर कोई चाहे कि तपेली को आंच न लगे और छाछ निकल जाय तो ऐसा करने वाला कोई माँ का पुत दुनिया में पैदा नहीं हुआ।

अगर कोई तुझ से कहता है कि—बच्चा ! फिर मत करो। गुरु का आशीर्वाद है कि तुम्हें तप किये बिना ही मोक्ष मिल जाएगा तो समझ लेना कि वह गलत विश्वास दिलाता है ! झूठी तसल्ली दे रहा है। सच्चाई से वंचित कर रहा है। वह सत्य का गला घोट रहा है। सच्चा गुरु तो यही कहेगा—बच्चा ! तुम्हें अग्नि में तपना पड़ेगा और सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा करने से ही तेरा कलक-कल्मष उतरेगा। सीता ने अग्नि परीक्षा से बचाव

क्रिया होता तो क्या उसका कलंक दूर हो सकता था ? अग्नि ने मानो उसके कलंक को भस्म कर दिया और उसे शुद्ध बना दिया ।

आत्मा की शुद्धि के लिए जिस आग की आवश्यकता है, वह है तपस्या । तपस्या ही आत्मा को निष्कलंक बनाने वाली है । किन्तु तपस्या वही फलवती होती है जो भावयुक्त हो । अगर उसमें अभिमान, आडम्बर या दिखावट, आत्म प्रदर्शन की दुर्गंध मिली हुई हो, तो उस से आत्मा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । तप मान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए । केवल कर्मों की निर्जरा के लिए ही तपश्चरण करना चाहिए । ऐसा तप ही आत्मा के लिए उपयोगी सिद्ध होता है । वही आत्मशुद्धि करने वाला तप है ।

हाँ, तो जब मक्खन पिघलेगा तभी छाछ नष्ट होगी और तभी शुद्ध घृत का स्वरूप प्रकट होगा । सज्जनों ! शुद्ध घी का स्वाद ही कुछ और होता है । अगर थोड़ी-सी छाछ वाला भी घी दो दिन रह जाय तो उस में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है । परन्तु जीव रूपी घृत में तो अनन्त काल से कर्म रूपी छाछ मिली हुई है । ऐसी स्थिति में उस की विकृति का क्या ठिकाना है ! जितनी विकृति अधिक होगी, उतनी ही अधिक तपस्या करनी पड़ेगी ।

सज्जनो ! यह नर-देह पाकर—इस सर्वोत्कृष्ट चोले में आकर इस शरीर को तप की भट्टी पर चढ़ा दो और आत्मा रूपी मक्खन में से कर्म रूपी छाछ को दूर कर दो । फिर देखना कि तुम्हारी आत्मा

का स्वरूप कितना पवित्र हो जाता है। तुम्हारे यश का सौरभ दिग्-दिगंत में स्वतः प्रसृत हो जाएगा।

तपस्या के प्रभाव से, मोह से सनी हुई क्रिया भी जब दूर हो जाती है तो केवलज्ञान-दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी थोड़ी सी कसर रह जाती है सिद्धगति की प्राप्ति में।

मोहभावी क्रियाओं के निवृत्त हो जाने पर भी शरीर भावी सहज क्रियाएँ अवशिष्ट रह जाती हैं। मानसिक, वाचिक और कायिक शुभ क्रियाएँ वहाँ भी विद्यमान हैं, जिनका तेरहवें गुणस्थान में रहना अनिवार्य है। इसे सयोगी केवली दशा कहते हैं। इस अवस्था को दूसरे शब्दों में जीवनमुक्त अवस्था भी कहते हैं; जिसका अर्थ होता है—जीवित रहते हुए ही मुक्त दशा प्राप्त हो गई है।

मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं—जीवित मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्ति से पहले जीवन मुक्ति होना अनिवार्य है। जो जीवन मुक्त नहीं होता, वह विदेह मुक्त भी नहीं हो सकता। जीवन मुक्त होकर ही अन्त में विदेह मुक्त होता है।

अभिप्राय यह है कि क्रिया तेरहवें गुणस्थान तक चालू रहती है। तेरहवें गुणस्थान में पहुँचे जीव की आयु अगर लम्बी हुई तो देशों करोड़ पूर्व तक तेरहवें गुणस्थान में रहना पड़ता है। यद्यपि वहाँ जो क्रियाएँ होती हैं, वे मोह प्रेरित नहीं, अशुभ भी नहीं, फिर भी हानिकारक तो होती ही हैं। इन क्रियाओं से पिण्ड तब छूटता है

जब अयोगी अवस्था प्राप्त हो जाती है ।

मोक्ष में जाने पर भी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप क्रिया तो होती ही रहती है, पर वह आत्मभावी क्रिया है । वह क्रिया भी बंद हो जाय तो आत्मा मे जड़ता आ जाय, परन्तु ऐसा नहीं हो सकता । कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं ।

तो चौदहवाँ गुणस्थान अक्रिय है । वहाँ परिस्पन्दन रूप कोई क्रिया नहीं है । घड़ी तभी तक चलती है जब तक उसमें चाबी भरी रहती है । चाबी खत्म हुई कि सभी पुर्जे गति हीन हो जाते हैं । चौदहवें गुणस्थान में यद्यपि शरीर विद्यमान है, फिर भी योग रूपी चाबी खत्म होने से आत्मा को परिस्पन्दनात्मक समस्त क्रियाएँ बंद हो जाती हैं ।

जीव संसार में तभी तक रहता है जब तक क्रियाएँ हैं । जब तक क्रियाएँ विद्यमान हैं तभी तक जीव इधर है—संसार में है और ज्यो ही क्रिया से पृथक् हुए कि उधर हो गए अर्थात् मोक्ष में जा पहुँचे । फिर आत्मा और परमात्मा मे कोई अन्तर नहीं रह जाता ।

स्पष्ट शब्दों मे कहना चाहिए कि जैन मान्यता के अनुसार परमात्मा कोई रिजर्व वस्तु नहीं है । वह कोई अनादि सिद्ध एक व्यक्ति नहीं है । परमात्मपद एक पद है और उसे प्राप्त करने का अधिकारी प्रत्येक आत्मा है । अधिकार सब को है, पर योग्यता चाहिए । जिसने अपनी आत्मा को अलिप्त बना लिया, वही परमात्मा बन गया ।

जैन सिद्धांत खुली घोषणा करता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है; परन्तु वह अपनी शक्ति को भूला हुआ है, दबाये बैठा है। जब वह साधना के पथ पर अग्रसर हो कर निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा बनने में क्षण भर भी विलम्ब नहीं लगेगा।

इसी प्रकार प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक क्रियाओं की परम्परा जारी रहती है; मगर भाव सहित धर्मक्रिया करने से ही आत्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार की क्रियाएँ करने से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और वह सम्यक्त्व क्रियारुचि सम्यक्त्व कहलाता है। वे क्रियाएँ यह हैं—

दंसणनाणचरित्ते , तव विणएसच्चसमिद्गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई , सो खुलु किरियारुई णाम ॥

—उत्तराध्ययन, २८, २५.

सर्वप्रथम दर्शनक्रिया है। सम्यक्त्व पाँच प्रकार का है। उसमें से किसी भी प्रकार के सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाली क्रिया दर्शनक्रिया कहलाती है। दर्शनपोषक क्रिया भी इसी के अन्तर्गत है।

दर्शनक्रिया दो प्रकार की है—निश्चय दर्शन क्रिया और व्यवहार दर्शन क्रिया। वीतराग देव द्वारा कथित नौ तत्त्व का हृदय में रम जाना, घुल-मिल जाना और उन पर विश्वास हो जाना निश्चय दर्शन है और

पाँच अतिचारों से बचकर समकित का पालन करना व्यवहारसम्यग्-दर्शन है। निश्चय सम्यक्त्व में आत्मानुभूति की प्रधानता रहती है और व्यवहारसम्यक्त्व में तत्त्वश्रद्धा की, निश्चय और व्यवहार—दोनों ही सम्यक्त्व आवश्यक हैं। यदि सूत ठीक होगा तो कपड़ा भी अच्छा बनेगा और आटा ठीक होगा तो रोटी भी ठीक बनेगी। मसाला-मैटर अच्छा होगा तो इमारत भी अच्छी बनेगी। इसी प्रकार व्यवहार-सम्यक्त्व शुद्ध होगा तो निश्चयसम्यक्त्व भी शुद्ध होगा।

सतियाँ तो अपने सतीत्व को सुरक्षित रखना चाहती हैं, किन्तु गुंडे लोग उनका सतीत्व नष्ट करने की फिकर में रहते हैं। वे अनेक प्रकार के आकर्षण दिखलाते हैं, प्रलोभन देते हैं और धोखा देते हैं। किन्तु पतिव्रता सन्नारियाँ जीहर करके अपनी देह को और अपने प्यारे प्राणों को आग की लपलपाती हुई ज्वालाओं में भोंक देती हैं; पर अपने अनमोल सतीत्व की रक्षा करती हैं। जिसके पास बड़ी-बड़ी शक्तियाँ थीं, उस रावण की कैद में पड़ कर और तरह-तरह के प्रलोभन देने पर भी तथा प्राणान्तकारी भय दिखलाने पर भी सीता ने अपने सतीत्व का परित्याग नहीं किया। उसने खुले शब्दों में कहा.—

लंका गढ़ में सति वो

सीता क्या कह कर ललकारी,

प्राण जाय पर प्रण नहीं छोड़ूँ,

मैं हूँ जनक दुलारी
भारत देश में जी कैसी २ हो गई नारी

सीता को नंगी तलवार दिखलाई गई, फिर भी वह भयभीत न हुई। उसे न लोभ हुआ, और न ही क्षोभ हुआ। वह किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आई। उसके पास सतीत्व का अद्भुत बल था। उस लोकोत्तर शक्ति ने उसे अजेय बना दिया था। अतएव उसने अभय भाव से कहा—रावण ! जानते नहीं, मैं जनक की पुत्री हूँ। मैं प्राण निछावर कर सकती हूँ अपने सतीत्व पर ! संसार की समस्त दानवी शक्तियाँ एकत्र होकर भी मेरे सतीत्व को नहीं छीन सकतीं। तेरी स्थूल तलवार स्थूल शरीर का विनाश कर सकती है, किन्तु मेरे सतीत्व और आत्मा का नाश नहीं कर सकती।

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि रूपी रावण ने आत्मा रूपी सीता को समकित रूपी पतिव्रत धर्म से डिगाने में कसर नहीं रखी।

एक बदमाश गुंडा था। वह किसी बदमाशी के अपराध में पकड़ा गया। जब वह राजा के पास ले जाया गया तो राजा ने उसे अपराधी समझ कर उसकी नाक कटवा ली और देश निर्वासन दण्ड दे दिया। गुंडा बहुत दुखी हुआ और बार-बार यही सोचने लगा कि राजा ने मेरी नाक कटवा ली। वह जिधर भी निकलता, लोग उधर ही 'आइए नकटे जी' कह कर उसका स्वागत करते। वह लज्जा के कारण अत्यन्त परेगान हो गया और बहुत ही शर्मिन्दा रहने लगा।

एक दिन उस गुंठे ने एकान्त में बैठ कर विचार किया— मैं किस-किस को उत्तर दूँ और अपने अपमान के लिए किस-किस से झगडा कहूँ ! यों जिदंगी कैसे गुजरेगी !

इस प्रकार सोचते-सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। उसने उस पर तत्काल ही अमन भी कर डाला। उसने उसी समय साधु का रूप बना लिया। अब क्या था ? बाबा जो महाराज एक बट दक्ष के नीचे चबूतरी के ऊपर, अपना आसन जमा कर, एक महान योगी की विभूति से सम्पन्न हो कर बैठ गये।

सज्जनों ! आज महान से महान जो पाप होते हैं, वे धर्म की ओट में या साधु वेष्ट में ६० प्रतिशत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मगर पाप कितना ही लुक छिप कर क्यों न किया जाए, आखिर प्रकट हो ही जाता है। अन्ततः पापी की कलाई खुले बिना नहीं रहती। कई बाबा-जोगी साधु-वेष्ट को लज्जित करते हुए रंगे हाथों हरिद्वार आदि तीर्थों में पकड़े जाते हैं।

हाँ, तो वह नकटा भी साधु वेष्टी हो गया। वह अपने आप को ब्रह्मपुरुष कहलाने के दाव खेलने लगा। कोई-उससे पूछता कि—बाबा जी ! आपकी नाक कैसे कट गई ? तो वह प्रत्युत्तर में—कहता— हो ! वाह ! और फिर ध्यान में लीन हो जाने का ढोंग कर लेता था। कोई भक्त जम जाता और पिण्ड न छोड़ता और बार-बार पूछता, तो

वह उत्तर देता- अरे भाई ! यह नाक ही तो क्रोध, मान, माया और लोभ का मूल है । चौरासी के चक्कर में घुमाने वाली और भवभ्रमण कराने वाली यही नाक है । मैंने इसे सभी अनर्थों की खान जान कर त्याग दिया है—काट कर फेंक दिया है । नाक कटते ही मेरी आत्मा पवित्र हो गई, हल्की हो गई, पापों से विमुक्त हो गई । फिर क्या था, मुझे ईश्वर के साक्षात् दर्शन होने लगे ।

सबजनों ! बाबा का कहना ठीक है न ? लोग इस नाक के लिए रिशवत खिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और इसे ऊंची रखने के लिए बड़ी-बड़ी बदमाशीयाँ करते हैं ।

बाबा कहता-लोग परमात्मा को खोजने के लिए तीर्थों में भटकते फिरते हैं और न जाने कितने तीर्थों में गोते लगाते हैं, तप, जप व्रतादि अनेक प्रकार के वष्ट उठाते हैं किन्तु परमात्मा भी नहीं मिल पाता है । मगर जब से मैंने नाक कटवा ली है, तब से मुझे परमात्मा का जो अपूर्व सौन्दर्य दृष्टिगोचर होने लगा है, वह पहले कभी नहीं हुआ था । तो इस निगोड़ी नाक को कटवाने से परमात्मा के दर्शन हो गये, समस्त पापों का नाश हो गया और मक्खियों के बैठने का झण्डा भी मिट गया ! इस प्रकार कह कर वह लोगों को भगवद्-गीता सुनाने लगा, तो कई बेचारे भोले प्राणी-लकीर के फकीर-नादान-काठ के उल्लु उसे पहुँचा हुआ, साक्षात् परमात्मा का अवतार समझने लगे और अपनी-अपनी नाक कटवा कर उसके चले

वनने लगे । इस प्रकार नकटो की जमात घटने लगी ।

सभी को परमात्मा का दर्शन करने की लालसा हो रही थी । इतनी सरलता से परमात्मा का साक्षात्कार हो सके तो भला कौन नहीं करना चाहेगा ?

अरे भले मानसो ! नाक कोई पहाड़ तो नहीं है जिसकी ओट में परमात्मा छिपा पड़ा हो !

खैर, अब वह एक से कई व्यक्तियों का समूह बन गया और ताकत के साथ दुनिया में अलख जगाने लगा और कहने लगा—वाह रे इलाही नूर ! वाह रे अलौकिक प्रकाश ! अहा प्रभु की दृष्टि ! अहा, सब पापों की मूल इस नासिका को कटाते ही समस्त पापपुज कट जाता है और परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं !

जो भी व्यक्ति भावुकता के वशीभूत होकर नाक कटवा लेता और नकटे गुरु जी का चेला बन जाता, उसे गुरु जी कान में गुरु-मंत्र सुना देते थे—देख बच्चा ! तेरी नाक तो कट चुकी और वह वापिस आने वाली नहीं है । अतः परमात्मा के दर्शन न होने पर भी सब को यही मंत्र सुनाते रहना और पागल दुनिया से प्रतिष्ठा लूटते रहना और पैर पुजाते रहना ।

प्रत्येक नया नकटा यह गुरुमंत्र सुनकर अपने सम्प्रदाय का प्रचार बढ़ाने लगता और ठगार्ई करता रहता । इस प्रकार उस नकटे गुरु की जमात बढ़ने लगी । उसके ५०० चेले हो गये । सभी अपना

प्रभाव जमाने लगे । बड़े - बड़े लोग भी उनके महाप्रवचनों को सुन कर वैराग्यसागर में गोते लगाने लगे और अपने जीवन को घन्य मानने लगे । एक राजा भी उनके चंगुल में फँस गया और वह भी अपनी नाक कटा कर परमात्मा के दर्शन करने के लिए लालायित हो उठा ।

राजा ने अपने मंत्री को बुला कर कहा— मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ । मैंने पाप भी बहुत किये हैं । बड़े भाग्योदय से नगर में एक नकटे महाराज पधारे हैं । मैंने उनके वैराग्यमय वचन सुन कर निश्चय कर लिया है कि मैं भी इस पापिनी नासिका को कटवा कर ईश्वर का साक्षात्कार करूँ !

वजीर अक्लमद था और उन पाखंडियों के हथकंडों को बखूबी जानता था । उसे यह भी पता चल गया था— कि ये लोग किस प्रकार उल्लू बना कर दुनिया को ठग रहे हैं । अतएव उसने राजा से कहा— अन्नदाता ! आप वृद्ध हैं , अनुभवी हैं, फिर भी नाक की ओट में छिपे हुए परमात्मा का दर्शन करने के लिए उद्यत हो रहे हैं । मगर जरा विचार तो कीजिए कि परमात्मा क्या नाक — पहाड़ की ओट में छिपने वाला है ! आप उतावली न कीजिए ! मैं शीघ्र ही सत्य-असत्य का करिश्मा आपके सामने दिखाये देता हूँ ।

वह वजीर राजा को साथ ले कर नकटों के अड्डे पर गया

और वहाँ का ठाठ देख कर दंग रह गया। उसने वहाँ जाते ही नकटे गुरु से प्रश्न किया— क्या आप ही इन सब नकटे चेलो के गुरु हैं ?

नकटेश्वर ने मार्दव का अवलम्बन ले कर कहा— हाँ बच्चा, ये मुझे ही अपना गुरु मानते हैं।

वजीर— आपको कष्ट न हो तो परमात्मा के दर्शन के विषय मे मैं एकान्त मे आप से कुछ पूछना चाहता हूँ।

गुरु— चलिए, चलिए ! मैं प्रसन्नतापूर्वक आप को सब कुछ बतलाऊँगा और आप चाहेंगे तो आप को भी नकटा बना कर परमात्मदर्शन करा दूँगा।

वजीर उस नकटेश्वर को एक बंद कमरे मे ले गया। इशारे से चारो ओर पहरेदार खड़े कर दिये। कमरे में प्रवेश करते ही द्वार बंद कर दिया गया। फिर वजीर ने कठोर स्वर मे कहा— मैं जो कुछ पूछूँ, सच-सच उस का उत्तर देना, अन्यथा खैर नहीं है। अच्छा, यह बता कि तूने यह पेशा कब से अख्तियार किया है ? तू कैसे नकटा बना ? मैं भली भाँति समझता हूँ कि नाक कटाने से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अतएव झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा।

गुरु जी के पैरो तले की जमीन खिसकने लगी। वह अपनी धूर्तता प्रकट करने में आनाकानी करने लगा। तब वजीर ने उसे खंभे से बाँध कर खाल उतरवा लेने की धमकी दी। इससे भयभीत

होकर उसने सारा इतिहास आद्योपान्त कह सुनाया—किस प्रकार अपराध करने से उसकी नाक कटी, किस प्रकार चिढ़ाने के कारण वह साधु बना, आदि-आदि सभी बातें उसने स्पष्ट कह दी। अन्त में वह बोला— 'इस बार आप क्षमा कर दें। अब से आगे कभी मैं इस प्रकार का प्रचार नहीं करूँगा। यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी रक्षा कीजिए'।

सज्जनो ! यह तो दृष्टान्त है। इसका अभिप्राय यह है कि जिनकी समकित रूपी नाक कट गई है और जो मिथ्यादृष्टि रूपी नकटे बन गये हैं; वे स्वयं तो नकटे बने सो बने ही, दूसरो को भी नकटा बना कर अपनी जमात बढ़ाने के लिए व्यग्र रहते हैं और सज्ज बाग दिखला कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं— जप-तप आदि जड़क्रिया है। उससे आत्मा की विशुद्धि नहीं होती। केवल ज्ञानाभ्यास ही आत्मकल्याण का अमोघ साधन है। कोई कहते हैं— जप-तप करने से और शरीर को तपाने से ही कल्याण होगा; ज्ञान तो बूढ़ा है ! उससे कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती !

इस प्रकार वे किसी भी एकान्त को पकड़ बैठते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। वे मिथ्यात्वी अकसर कहते हैं— हमारी शरण में आ जाओ, हम परमात्मा का साक्षात्कार करा देंगे।

इस प्रकार मिथ्यात्वी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कहावत प्रचलित है कि शक्कर खोर को शक्कर और मक्कर वाले को मक्कर

मिल ही जाती है। किन्तु उस बुद्धिमान वजीर ने राजा को और दूसरो को भी नकटा होने से बचा लिया। राजा ने उसका उपकार माना।

याद रखना व्याघ्र वालो ! मिथ्यादृष्टियों के पीछे न लगना और उनकी तरह सम्यक्त्व खो कर मिथ्यादृष्टि मत बनना। वे स्वयं तो नकटे बने ही हैं, दूसरो को भी नकटा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि—दुनिया के लोगो ! सावधान हो जाओ। जिन्होंने नाक कटा ली है, उन की संगति भी करना हितकारक नहीं है; अर्थात् जो मिथ्यात्वी है, जिन्होंने सम्यक्त्व का वसन कर दिया है, उनके सम्पर्क से भी बचना चाहिए, क्योंकि—

संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।

अर्थात्—दोष और गुण संगति से होते हैं।

परमात्मा मिलेगा तो नाक रखने—सम्यक्त्व की रक्षा करने से ही मिलेगा। मैं पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि अगर निश्चय-सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो क्या कारण है कि परमात्मा न मिले ! अजी, परमात्मा के मिलने का प्रश्न ही क्या है ? तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो — बन जाओगे, मगर शर्त यही है कि सम्यक्त्व को निर्मल बनाये रखो।

सज्जनो ! क्या हम नगे भूखे हैं ? नहीं ; हमारे भीतर अनन्त शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का अक्षय कोष भरा

है । मगर चाबी भूल कर कहीं रख दी गई है । वह चाबी हाथ लगी नहीं कि मोक्ष का अखूट खजाना हाथ आते देरी नहीं लगती ।

आज दुनिया में सम्यक्त्व से गिराने वाले बहुत हैं , जो अपने-अपने गिरोह बना कर जहाँ-तहाँ अड़्डा जमाए हुए हैं और अनजान पथिकों को ठगने में कोई कसर शेष नहीं रखते । उन बेचारे पथिकों को बचाने वाले बहुत कम हैं । आप मिथ्यात्वियों से सावधान रहते हुए अपनी समकित रूपी धनराशि को सँभाल कर रखना ! जो सम-कित की पूर्णरूपेण रक्षा करते हैं , वे इहलोक और परलोक में पूर्ण सुख के भाजन बनते हैं ।

न्यावर }
२०-६-५६ }

क्रिया-रुचि सम्यक्त्व

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित भव्यात्माओ !

शास्त्रों में इस प्रकार के सम्यक्त्व का विधान किया गया है। उन्हीं का निरूपण आजकल चल रहा है। उसमें से भी क्रिया रुचि सम्यक्त्व के विषय में कतिपय बातें आपके समक्ष रखी गई हैं

जिन-जिन क्रियाओं के करने से-अनुष्ठान से सम्यक्त्व की पुष्टि हो, सम्यक्त्व फले-फूले और उसकी वृद्धि हो और जिसके प्रभाव से आत्मा में सम्यक्त्व के गुण वृद्धिगत होते चले जाएँ, वह क्रिया-रुचि सम्यक्त्व है ।

मगर क्रिया में रुचि-आन्तरिक प्रीति- उत्पन्न हो जाना ही बड़ी बात है । विरले ही भव्य जीव सत्क्रिया में रुचि रखते हैं; क्यों कि धार्मिक क्रियाएँ साधारणतया शुष्क होती हैं । यद्यपि जिसे उनमें रस आ जाता है, उनके लिए तो वह सर्वोत्तम रस प्रद बन जाती है, मगर जो लोग बाह्य पदार्थों में ही रस का अनुभव करते हैं, उन्हें वे नीरस प्रतीत होती हैं । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों की अपनी-अपनी रुचि जो ठहरी ! इसके सिवाय धर्म क्रियाएँ करते समय मन को और इन्द्रियों को काबू में करना पड़ता है । अतएव धार्मिक क्रियाओं में रुचि होना बहुत कठिन है ।

हाँ, नाचने, कूदने, खेलने और स्वांग बनाने आदि में तो मनोरंजन और इन्द्रियों की तृप्ति के साधन मिल जाते हैं ; अतएव यह ससारी जीव ऐसी क्रियाओं में सहज ही रसास्वादन करने लगता है । वास्तव में निवृत्ति रूप क्रियाओं में रुचि करना विरले ही व्यक्तियों का काम है ।

तो दर्शनविषयक जो क्रियाएँ हैं , जिन से दर्शन को प्रभावना होती है , उन्हें स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसी क्रियाओं में लगाना चाहिए । यही आत्म-कल्याणकामी पुरुषों का कर्त्तव्य है ।

आशय यह है कि दर्शनविषयक जो भी क्रियाएँ हैं , अथवा

जिन - जिन व्यापारों से दर्शन की प्रभावना होती है और स्वयं भी तथा दूसरो की भी दर्शन में प्रवृत्ति होती है , वह सब क्रियाएँ दर्शन क्रियाएँ हैं ।

इसके पश्चात् ज्ञान के विषय में जो क्रिया की जाए वह ज्ञान क्रिया कहलाती है । जिससे पदार्थों का बोध होता है , जो आत्मा का चेतना रूप गुण है , उसे ज्ञान कहते हैं । ज्ञान भी दो प्रकार का है— निश्चय और व्यवहार । जीवादि नौ तत्त्वों को तथा षट् द्रव्यों को , चार प्रमाणों और सात नयों द्वारा जानना, उनका आत्मप्रदेशों में ओत प्रोत हो जाना , रम जाना निश्चय ज्ञान क्रिया है । आत्मप्रदेशों में तत्त्वों का ठीक रूप से प्रवेश हो जाना ही निश्चय ज्ञान क्रिया है । जीव जब जान लेता है कि यह जीव ही है , या अजीव ही है , तो वहाँ शंका का काम नहीं रहता । वहाँ तो दिव्य ज्योति जगमगा रही है । उस ज्योति से आत्मा का कल्याण ही होगा । यह एक असंदिग्ध बात है ।

निश्चय के पश्चात् व्यवहार ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा है कि जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं—अंगसूत्र , उपांगसूत्र और धर्मग्रन्थ हैं , जो भगवान् की बाणी के अनुकूल हैं और यथार्थता से युक्त हैं , उनका पढ़ना व्यवहार ज्ञान है । चाहे भगवतो और आचारांग सूत्र का रंग आत्मा पर चढ़ा है या नहीं , तथापि जिसने उन्हें सुना और

समझा है , उसके लिए व्यवहार में कहना पड़ेगा कि ये इतने सूत्रों के ज्ञाता हैं। अक्षरज्ञान व्यवहार ज्ञान है और आज उसी से हमारा काम चल रहा है। अतएव शास्त्रों का बाह्य रूप से जो अध्ययन करना - कराना है , वाचना , पृच्छना , पर्यटना , अनुप्रेक्षा , स्वाध्याय आदि करना है , वह सब व्यवहारज्ञान है ।

निश्चय साध्य और व्यवहार उस का साधन है। जिसे व्यवहार ज्ञान प्राप्त है, उसे निश्चय ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। जिसे व्यवहार ज्ञान ही नहीं, उसे निश्चय ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। मगर यह नियम नहीं है कि जहाँ व्यवहार ज्ञान है वहाँ निश्चय ज्ञान होना ही चाहिए। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परन्तु जहाँ निश्चय ज्ञान है वहाँ व्यवहार ज्ञान अवश्य होता है। इस प्रकार व्यवहार ज्ञान में निश्चय ज्ञान की भजना है-वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता; मगर निश्चय ज्ञान में तो व्यवहार ज्ञान समा ही जाता है।

सज्जनों ! हमें निश्चय ज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। निश्चय ज्ञान का आविर्भाव होने पर आत्मा में अलौकिक आलोक प्रकाशमान होने लगता है। यो तो ग्रंथ पढ़ने वाले बहुत हैं, अर्थ-परमार्थ को भी वे जान लेते हैं, किन्तु अन्तरात्मा में प्रकाश

न हुआ—आत्मतत्त्व का बोध न हुआ तो उससे क्या लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं ।

अभव्य जीव बहुत श्रुतज्ञान वाले भी हो जाते हैं, कुछ कम नौ पूर्वों तक के पाठी हो जाते हैं; किन्तु उन्हें इतना पढ़ लेने पर भी निश्चय ज्ञान नहीं होता । उनके आत्म प्रदेगो मे पदार्थों— तत्त्वों को ठीक रूप से परिणति नहीं होती । अतएव व्यवहार में इतने शास्त्रों; के ज्ञाता होने पर भी वे प्रथम गुणस्यान मे ही चक्कर काटते रहते हैं। इसका यही कारण है कि आत्मा ने उन तत्त्वों को सही रूप में जाना नहीं और माना नहीं है । कड़्छी नाना प्रकार के व्यंजनो मे, खीर हलुवा, दाल, शाक आदि मे डुवकी लगाती रहती है, सब जीमने वाली को परोस देती है, किन्तु स्वयं कोरी की कोरी ही रह जाती है उसे किसी भी वस्तु के रस का आस्वाद नहीं आता, क्योंकि वह जड़ है और जड़में रसास्वादन करने की शक्ति नहीं है। रसास्वादन तो चेतन का ही धर्म है। जड़ के सामने कितने ही फलों, फूलो मिठाइयो आदि के ढेर लगा दो, श्रद्धा पूर्वक भोग लगाने पर भी ठाकुर जी जीमने वाले नहीं हैं । हाँ, ठाकुर जी की ओट मे पुजारियो और पंडों के स्वार्थ की सिद्धि अवश्य हो जाती है । उन्हे सहज ही नाना प्रकार की भोग-सामग्री उपलब्ध हो जाती है ।

जयपुर से आगे बिहार करते हुए गये तो संध्या समय हो जाने

से हम एक ठाकुर द्वारे में ठहरे । जब ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हुआ तो हम ने देखा कि पुजारी जी एक थाल में मोटे-मोटे चार-पाँच रोट और कुछ शाक रखकर आए और मन्दिर के कपाट खोल कर ठाकुर जी के आगे रख फिर कपाट बंद कर दिये और बाहर आकर बैठ गये । हम बराबर देख रहे थे कि अब क्या-क्या कारवाई होने वाली है

थोड़ी भी देर नहीं हो पाई थी कि पुजारी जी ने पुनः पट खोले और थाल उठा लिया और ले जाकर अपने स्थान पर रख दिया । उसके बाद आप ही मजे के साथ भोग लिया वह ठाकुर जी का भोग । इस प्रकार स्वयं ने तो खाकर उदरपूर्ति कर ली और ठाकुर जी को घंटी बजा कर अगूठा दिखा दिया । अरे दुनिया के भोले लोगो ! जिस को भूख लगती है, वही खाना सामग्री खाता है, किन्तु भगवान् को तो भूख भी नहीं लगती और न वे वासना के ही भूखे हैं । जिसको घ्राणेन्द्रिय हो वह वासना ले सकता है । जिसको रसनेन्द्रिय हो वह भोग सामग्री खा सकता है । मगर वहाँ न तो घ्राणेन्द्रिय है और न रसनेन्द्रिय ही है ।

मेरा आशय यह है कि कड़खी प्रत्येक चीज में घूमती है और दूसरों को नाना प्रकार के रस चखाती है, पर स्वयं कोरी की कोरी ही रहती है; इसी प्रकार अभय जीव, जिसको कभी भी मोक्ष में

नहीं जाना है, जिसकी मिथ्यात्व की पोटली कभी खुलती नहीं है, जो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कभी जाने वाला नहीं है और जिसमें मोक्ष लब्धि प्रकट होने वाली नहीं है, वह भी कड़खड़ी की तरह बाह्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मगर मुक्ति के परम रस का आस्वादन नहीं कर सकता। जो जीव भव्यत्व लब्धि से सम्पन्न है, वही मोक्ष में जाता है।

सज्जनों ! उन अभय जीवों के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है कि उन्हें कभी मोक्ष प्राप्ति होगी ही नहीं ! प्रश्न हो सकता है कि आखिर उन्होंने ऐसे क्या कर्म किये हैं कि जिस से वे अभय हो गये ! मगर उनका अभव्यत्व स्वाभाविक है। वह किसी कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं हुआ है।

जयन्ती नाम की एक बड़ी जानकार श्राविका भगवान् महावीर के समय में हो गई है। उसने एक बार भगवान् से प्रश्न किया— भगवन् ! यह भव्यत्व - अभव्यत्व स्वाभाविक हैं या किसी कर्म के परिणाम से— नतीजे से बन गये हैं ?

श्राविका का यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। मगर आज के लोग तो कोई प्रश्न ही नहीं करना जानते। पास में पूंजी हो तभी व्यापार चलता है और स्वयं को कुछ ज्ञान हो तो उसके आधार पर प्रश्न

किया जा सकता है। और अक्षरज्ञान सीखने से ही आ सकता है। आज उसे सीखने की उत्कंठा किसे है?

हाँ, तो भगवान् ने जयन्ती के प्रश्न के उत्तर में कहा—जयन्ती ! यह भव्य-अभव्य का भेद स्वाभाविक है। यह किसी कर्म का फल नहीं है। भव्यत्व-प्रभव्यत्व किसी कर्म के उदय, उपशम या क्षयोपशम से उत्पन्न नहीं होता है। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, उससे अधिक कोई कर्म नहीं ठहर सकता। किन्तु भव्यत्व और अभव्यत्व तो अनादि कालीन है। जो भव्य है उसके भव्यत्व की आदि नहीं है, पर जब वह जीव मोक्ष प्राप्त कर लेगा तब वह लब्धि समाप्त हो जाती है। अतएव मुक्त जीव तो भव्याभव्य कहलाता है। हाँ, अभव्यता अनादि होने के साथ अनन्त भी है।

तो आत्म प्रदेशों में तत्त्वों का ठीक रूप से रम जाना निश्चय ज्ञान है और शास्त्र द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार ज्ञान है। आज हमारी व्यवहारिक ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति है और निश्चय ज्ञान की ओर उपेक्षा दिखाई देती है। पर आत्मा के शाश्वत कल्याण के लिए तो निश्चय ज्ञान ही अपेक्षित है।

हाँ, तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में प्रवृत्ति होना ज्ञानक्रिया है इसी प्रकार चारित्र में प्रवृत्ति करना चारित्र क्रिया है

चरित्र भी दो प्रकार का है— निश्चय चरित्र और व्यवहार चरित्र । शुद्ध भाव से, आत्म निष्ठा से, अठारह पापों का त्याग करना निश्चय चरित्र है । जब यह चरित्र आता है तब पापों का विरोध हो जाता है ; अन्यथा बाँध लगाने पर भी थोड़ा - थोड़ा पानी तो भरता ही रहता है । पाँच महाव्रतों, पाँच समितियों और तीन गुणितियों का पालन करना, उन पर चलना और उन के लिए प्रयास करना व्यवहार चरित्र है ।

व्यवहार में आप हमें तभी संयमगील मानेंगे जब कि हमारा चरित्र नियमानुकुल ठीक रूप में होगा । कहते हैं, साधु अंतरंग में शुद्ध भी क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में ठीक नहीं है तो वह विचारणीय चीज है ।

व्यवहार बनाये रखना भी जरूरी है मैंने अभी कुछ समय पूर्व मालवा प्रान्त के एक नगर की बात सुनी है । वहाँ एक ओसवाल भाई हैं । स्थानिक वासी हैं उन्होंने विनोबा भावे का सर्वोदय साहित्य पढ़ा तो उनकी भावना बदल गई । वे लखपति घर के हैं, एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण हैं, डाक्टर की पदवी प्राप्त है । लोग कहते हैं- वे सर्विस करें तो दो हजार मासिक पा सकते हैं । हाँ, तो वह साहित्य उनके मस्तिष्क में घर कर गया । शहर के बाहर उन्होंने और दूसरे कुछ लोगों ने जमीन ले ली है और वहीं खेती करते हैं, तेल

निकालते हैं और सात्त्विकता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

उस भाई ने घी खाना त्याग दिया है । वह कहते हैं— जब तक भारत के बच्चे बच्चे को घी नहीं मिलने लग जाता , तब तक मैं घी का सेवन नहीं करूँगा । उम्र अनुमानतः ३५-३६ वर्ष की होगी । इस उम्र में इस प्रकार का समय और ऐसी सादगी कठिनाई से ही आती है । उन की पत्नी पढी - लिखी है , और उन्ही के साँचे में ढली है । उसे वह बहन के समान समझते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । किन्तु इतना होने पर भी उन के पास उन के ही किसी रिश्तेदार की १५-१६ वर्ष की एक लडकी है । वह भी उसी विचार धारा की है । उसे ले कर वे एक ही शय्या पर सोते हैं और एक ही चादर ओढते हैं । उनका कहना है कि वे अपने संयम के लिए, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुभव करने की दृष्टि से ऐसा करते हैं । मैं जहाँ तक उन्हें जान पाया हूँ उन का चरित्र ठीक है , विचार शुद्ध हैं और वे झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं ; मैं ने उन को आजमाइश की है । भरी जवानी में उन्होंने अपनी पत्नी को बहिन का रूप दे दिया है , फिर भी एक षोडश वर्षीय नव युवती के साथ सो कर अपने आप को दृढ़ रखने की प्रैक्टिस करना एक लोक विरुद्ध कार्य है । हो सकता है कि अपनी मनोवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण करके वे दृढ़ रह सकें, तथापि प्रवृत्ति व्यवहार से अनुचित है और उसका दुरुपयोग हो सकता है । उन के इस प्रकार के व्यवहार को

देख कर, उन के निकट रहने वाले लोग संतुष्ट और निःशंक हो सकते हैं , किन्तु जो उन के घनिष्ठ परिचय में नहीं आये हैं , वे इस आचरण को यदि दुराचरण समझें तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है ? वस्तुतः यह लोक निन्दनीय और अवांछनीय व्यवहार है । भगवान् ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नौ बाढ़ें बतलाई हैं । यह व्यवहार उन से मेल नहीं खाता । घी का अग्नि के साथ मेल नहीं है । हमारे यहाँ के नीतिकार कहते हैं—

घृतकुम्भ समा नारी, तप्तांगार समः पुमान्
तस्माद् घृतञ्च वह्निञ्च नैकत्र स्थापयेद् बुधः ॥

अर्थात्—नारी घी के घड़े के समान है और-पुरुष जलते अंगार के समान । दोनों के संयोग से विकार का उद्भव होता है । अतएव बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह दोनों को एक जगह न रखे ।

कहने का अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति अन्तर से कितना ही शुद्ध क्यों न हो , उसे अपना बाह्य व्यवहार भी ठीक रखना चाहिए और उचित लोक — मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । व्यवहार में जो कार्य निन्दनीय है , उस से बचते ही रहना चाहिए । उस का दूसरो पर बुरा असर पड़ सकता है ।

श्रोतों की बात जाने दीजिए । मनुष्य की तो हैसियत ही क्या है, पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने वाले केवली भगवान्

भी लोक व्यवहार को भंग नहीं करते । वे भी रात्रि में विहार नहीं करते । शास्त्रो मे रात्रि मे विहार करने का जो निषेध है , उस का कारण यह कि अंधेरे मे जीव - जन्तु की रक्षा नहीं की जा सकती । संभव है कोई जीव पैर तले आ जाय और मर जाय ! रात्रि में भोजन न करने का भी यही कारण है, क्योंकि इन आंखो से बारीक जन्तु नजर नहीं आते । मगर केवली भगवान् के लिए तो यह कारण लागू नहीं होते। उन की लोकोत्तर केवलदृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता । वहाँ अंधेरे - उज्जले का कुछ अन्तर नहीं है । वे असंख्य सूर्यो के प्रकाश की भी अपेक्षा अधिक प्रकाश से सम्पन्न हैं । उनके लिए दिन और रात समान है । फिर भी वे न रात में चलते है और न भोजन करते है । इसका कारण यही कि वे जानते थे कि यदि हम रात्रि में चलेंगे और खाएँगे और व्यवहार-विरुद्ध क्रिया करेंगे तो हमारी देखा-देखी , हमारे अनुगामी मुनि भी वैसा ही करने लगेंगे । इस प्रकार धर्म विरुद्ध परम्परा चल पड़ेगी और धर्म की जगह अधर्म हो जायेगा ।

इस कारण शास्त्रकार कहते है कि हमे निश्चय और व्यवहार दोनो का अविरोध-रूप मे अनुसरण करना चाहिए । निश्चय मे निश्चय को और व्यवहार मे व्यवहार को लेकर आचरण करना ही समुचित मार्ग है । दोनो को एक कर देने से गड़बड़ होती है । अत-एव व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए । उदाहरणार्थ-कल्पना कीजिए

कि एक साधु गौच के लिए बाहर जंगल में जा रहा है और उधर से ही एक साध्वी आ रही है या कोई बाई आ रही है। फ़ामुस रास्ता बहुत संकीर्ण है और आजू-बाजू घास उगा है। वह साधु यद्यपि ब्रह्मचर्य में दृढ़ है और तपस्वी है और साधु उसी मार्ग में निकल जाय और साध्वी या बाई का स्पर्श हो जाय तो मन में भी कोई दोष नहीं आने वाला है; फिर भी ज्ञानो जनों का कथन है कि—ऐसा साधु अगर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो तुम कुछ समय के लिए हरियाली में खड़े हो जाओ, पर उस बाई का स्पर्श मत होने दो। तुम्हारी हिंसा करने की भावना नहीं है, किन्तु लोक व्यवहार रखने के हेतु ही ऐसा कर रहे हो। उस हिंसा के पाप को प्रायश्चित्त करके अथवा तपस्या करके नष्ट कर दोगे, मगर बाई का स्पर्श होते अगर कोई देख लेगा तो वह खतरनाक बात होगी। उस दृश्य को देखकर वह कहेगा—कितना उन्मत्त साधु है ! बाई से अड़ता फिरता है ! इस लोकापवाद को तुम कैसे दूर करोगे ! लोकविरुद्ध आचरण करने से तो तुम्हारी इज्जत तीन कीड़ी की हो जायगी ! इससे शासन की भी अवहेलना होगी।

तो जिसके पास बैठने से, भोजन करने-पानी पीने से अपनी आन और शान में फर्क आता हो, ऐसी व्यवहार विरुद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए।

श्रावक के लिए शास्त्र में उल्लेख आता है कि वह शुद्ध विश्वास पात्र गृहस्थ के घर में जाय, किन्तु अभीति कारक घर में नहीं जाय मगर आज के लडके तो चाय और बिस्कुट वगैरह खाने के लिए होटलो में जाना ही गौरव की बात समझते हैं। आज होटलों में क्या क्या घटनाएँ होती हैं ! वहाँ गराब, अंडे, मांस और विषय-वासना की पूर्ति के सभी साधन सुलभ रहते हैं। कोई कह सकता है कि हम वहाँ निरामिष भोजन ही करेंगे, किन्तु भाई ! वहाँ तो सारा ही मामला उलट पलट हो रहा है। इधर का प्याला उधर और उधर का इधर हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं का सेवन होने में भी देर नहीं लगेगी। अतएव जिससे व्यवहार बिगड़े वैसा कार्य नहीं करना चाहिए।

निश्चय में तो ज्ञानी जानते हैं, पर हम सभी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं और हमारे भीतर साधुपन है भी या नहीं ? आत्मा चेतन है और वह अपना कर्तव्य भली भाँति समझती है। किन्तु लोग तो हमारा व्यवहार देखते हैं कि महाराज कहां खड़े हैं, कहां गये हैं और किससे बातें करते हैं !

तो जब गृहस्थों को भी अपना व्यवहार सँभाल कर रखना पड़ता है तो हमें तो गुरु कहलाते हैं। हमें अपना व्यवहार आवश्यक ही शुद्ध रखना चाहिए। गृहस्थ के घर में जाना और वहाँ घंटे-घंटे

भर बातें करना व्यवहार विरुद्ध है । साधु तो अपने स्थान पर—
गद्दी पर ही गोभा पाता है । घर-घर जाकर बिना कारण दर्शन
देते फिरना व्यवहार से उचित नहीं है !

ऐ साधु ! क्या तेरे पास दर्शन की बोरियाँ भरी पड़ी हैं जो
दूसरो को बाँटता फिरता है ! अगर उन्हें तू नहीं भेल सकता तो
किसी बैंक में जमा करा दे ! तो यह सब चीजें विचारणीय हैं

मैं एक दिन जंगल जा रहा था तो एक दिन एक अजन भाई
मिले । वह कहने लगे- महाराज ! यहाँ जरा होशियारी से रहिएगा ।
यह व्यावर है ।

मैं ने कहा-यह व्यावर है तो मैं व्यावर वालों का गुरु हूँ ।

वह सज्जन यह उत्तर सुन कर हँस पड़े ।

बस , अपना व्यवहार शुद्ध बनाये रखना चाहिए , फिर किसी
की परवाह नहीं । सावधान रह कर जहाँ भी जाओगे , विजय प्राप्त
करके आओगे । अपना घर ठीक है तो फिर-कोई खतरा नहीं । फिर
भी कोई निन्दा करता फिरे तो भले करता फिरे । उस के कहने का
लोगो के दिलों में कोई महत्त्व न होगा ।

सज्जनो ! साधुपन मोती जैसा है । इसे खो देना सहज है ,
पर प्राप्त करना कठिन है । यह मोती पानीदार है , तभी तक इसकी

कदर है। जिस मोती का पानी उतर जाता है, उस का वह मूल्य नहीं रहता। कूप, सरोवर आदि जलाशयो मे पानी हो, मोती मे पानी हो, घड़े मे पानी हो और जीवन मे पानी हो, तभी उन की इज्जत होती है। जब पानी उतर जाता है तो उन की कोई वुक्त नहीं रहती यो तो संसार मे गधे भी पेट भर लेते है, मगर ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसो का संसार मे कोई गौरव नहीं है। ऐसी हालत मे भी समय तो गुजर जाता है किन्तु निरादरपूर्ण जीवन, जीवन नहीं है।

अतएव मैं कह रहा था कि अपना व्यवहार शुद्ध रख कर प्रवृत्ति करना हो उचित है और तीर्थंकरों ने भी व्यवहार को साधा है तो हम व्यवहार को किस प्रकार छोड़ सकते है ? हम तो मुख्यतया व्यवहार के ही पथिक हैं

केवलियों के लिए निश्चय मार्ग प्रधान और व्यवहार मार्ग गौण है और हमारे लिए व्यवहार प्रधान और निश्चय गौण है। अतएव जिस स्थान पर जाने से व्यवहार बिगड़े, उससे दूर रहना चाहिए। फिर भी कोई मिथ्या लांछन लगाता है तो लगाने दो ! जो आसमान पर थूकता है, उसका सिर उसे झेलने को तैयार रहना चाहिए दूसरे का नंबर तो बाद में आ सकता है। अपने नियमो मे मजबूत हो तो फिर किसी का डर नहीं-परवाह नहीं होनी चाहिए। फूल को जहाँ भी ले जाओगे। वह सुगंध ही फैलाएगा। उसी प्रकार जिसका

जीवन सुसंस्कृत है, उसे कहीं कोई भय नहीं और जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, उसे हर जगह भय और टोटा ही टोटा है ।

तो निष्कर्ष यह है कि निश्चयचारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों की आवश्यकता है । जीवन सम्बन्धी प्रत्येक व्यवहार विवेक के साथ करना व्यवहार चारित्र है और विवेक सिर्फ साधुओं में नहीं, गृहस्थों में भी चाहिए । मगर व्यावर की कितनी बहिनो का ढंग ही निराला है । ये तो दूसरी तीसरे मजिल से ही जूठन का पानी नि संकोच भाव से नीचे फेंक देती हैं, फिर भले ही वह किसी भी आदमी के सिर पर ही क्यों न पड़े ! इस प्रकार का व्यवहार निष्ठाचारपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

जिस का व्यवहार शुद्ध नहीं है उस का निश्चय भी शुद्ध नहीं हो सकता । अतएव हमें सर्वप्रथम व्यवहार को शुद्ध बनाना चाहिए ।

इसी प्रकार तपक्रिया भी समकित की बोधक और द्योतक है । मगर उस के पीछे धनैषणा, पुत्रैषणा, मानैषणा आदि-आदि न हो । अगर तपस्या के पीछे ये चीजें काम कर रही हैं तो वह तपस्या सच्ची नहीं है ।

तपक्रिया भी दो प्रकार की है-निश्चय और व्यवहार । निश्चय तप वह है जिसमें हृदय से-अन्तरंग से पदार्थों की आसक्ति त्याग दी जाती है । पर-पदार्थों के प्रति या पौद्गलिक वस्तुओं के प्रति अन्त-

रंग में आसिक्त न होना , ममत्व न रहना भाव - तपक्रिया है । तप की परिभाषा करते हुए कहा है :—

इच्छा निरोधस्तपः ।

अपनी इच्छा, आशा, पिपासा , तमन्ना को रोक देना तप है । और पदार्थों में आसिक्त का भाव रखना परिग्रह है । परिग्रह भी दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर । धन , धान्य , मकान, दुकान, स्त्री , पुत्र , आदि बाह्य परिग्रह है क्रोध , मान , माया, लोभ , राग , द्वेष आदि अंदर के भाव परिग्रह है । पदार्थों में जो आसिक्त होना भाव परिग्रह है । जिसका आसिक्त भाव नष्ट हो गया है वही निष्परिग्रह कहलाता है। अगर कोई बाह्य परिग्रह को छोड़ कर जंगल में चला भी गया , मगर आसिक्त न छूटी , तो समझ लीजिए कि वह निष्परिग्रह नहीं है । उस के हृदय में आसिक्त की आग अब भी जल रही है और वह जल क्या रही है तुम्हें जला रही है , जला कर वह भस्म कर देगी । इस के विपरीत अगर किसी ने ममत्व का परित्याग कर दिया है, तो वह चाहे जंगल में हो या महल में, उसे कोई खतरा नहीं है और वह भावतपस्वी है ।

संसार में जितने भी दुःख हैं , सब भावपरिग्रह से—ममत्व भाव से - उत्पन्न होते हैं । अतएव भाव परिग्रह से छुटकारा पाना अत्यन्त ही आवश्यक है ।

जहाँ द्रव्य तप है वहाँ भाव तप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता । किन्तु भाव तप के बिना आत्मा का सच्चा कल्याण नहीं होता । बेला , तेला , अठाई , मासखमण आदि अनशन , उनोदरी , भिक्षाचरी और रसपरित्याग आदि बाह्य तप हैं । दोनो ही प्रकार के तप आचरणीय हैं ।

दवा रोगी को खिलाने से भी आराम पहुँचाती है और लगाने से भी आराम पहुँचाती है; किन्तु जो दवा खिलाने की है, वह खिलानी पड़ेगी और जो लगाने की है वह लगानी पड़ेगी । यह नहीं होगा कि खिलाने की दवा तो ऊपर लगा दी जाय और ऊपर लगाने की दवा खिला दी जाय । खाने की दवा लगा देने से तो विशेष हानि नहीं होगी , मगर लगाने की दवा अगर खिला दी तो लेने के देने पड़ जाएँगे । ऐसा करने से जीवन भी खतरे में पड़ सकता है ।

कोई कह सकता है— अजी , इस में क्या हो गया ! आखिर दवा तो सेवन करने के लिए है । उसे चाहे खा लिया जाय या लगा लिया जाय , बात तो एक ही है ! मगर यह तर्क काम नहीं देगा ।

तो इसी प्रकार व्यवहारतप की जगह व्यवहारतप और निश्चय तप की जगह निश्चय तप है । दोनो से अपनी-अपनी जगह काम लेना पड़ेगा , अन्यथा मामला और का और हो जाएगा । ठीक उसी प्रकार जैसे दवा के उलटने - पलटने से मामला बिगड़ जाता है ।

एक बुढ़िया के चार बेटे थे । बुढ़िया बीमार हो गई । लड़के थे बड़े आज्ञाकारी और माता की सेवा करने वाले , परन्तु मन्दबुद्धि थे । वे डाक्टर के पास गये और डाक्टर से कहने लगे — डाक्टर साहिब! हमारी बुढ़िया माता बीमार है और हम दवा लेने आये है ।

डाक्टर न उनसे बुढ़िया की कैफियत पूछी और फिर शीशी में दवा दे दी । साथ ही उस ने कहा— देखो , खूब हिला कर दवा देना । अगर एक खुराक से फायदा न हो तो दूसरी खुराक भी हिला कर दे देना । बस तीन खुराक काफी । इन से फायदा हो जाएगा ।

चारो लड़के दवा की शीशी ले कर घर आये । बुढ़िया दर्द की मारी जोर-जोर से टसके मार रही थी । उन्होंने सोचा — माता जी को पहली खुराक में ही फायदा हो जाना चाहिए । वे चारो उस के पास बैठ गये और कहने लगे—डाक्टर की दवा जल्दी दे दें और डाक्टर ने जैसी विधि बतलाई है, उसी के अनुसार दें तो ही लाभ होगा ।

इस प्रकार चारो ने एक मत हो कर बुढ़िया के हाथ पैर पकड़ लिये और चारो ने मिल कर बुढ़िया को खूब हिलाना शुरू किया । बुढ़िया की हड्डी-हड्डी ढीली पड़ गई और वह सिसकने लगी । इस के बाद उसे दवा की पहली खुराक दे कर सुला दिया ।

बुढ़िया बीमारी के कारण कमजोर तो पहले ही हो चुकी थी ,

हिलाने के कारण वह और अधिक शिथिल पड़ गई । उसके अंग अंग में वेदना हो रही थी । अतएव वह और भी धीरे-धीरे टसकने लगी मूर्ख लड़को ने समझा— यह सब डाक्टर के कहे अनुसार खूब हिला कर दवा देने का ही प्रभाव है कि माता जी को पहले की अपेक्षा अब कुछ शान्ति है !

सज्जनों ! मूर्खों को समझाना और उन का समझना बड़ा कठिन काम है । एक सेठ ने अपने नौकर से कहा— देख , एक पैसे का नमक और एक पैसे की चीनी ले आना ।

सेठ ने नौकर को दो पैसे दे दिये—एक, एक हाथ में और दूसरा दूसरे हाथ में । नौकर जाने लगा तो सेठ ने उसे चेतावनी दी—देख, कहीं दोनों मिल न जाएँ ।

नौकर ने कहा— मोटो हुकम !

नौकर दोनों पैसे अलग-अलग हाथ में लिये जा रहा था । मगर कुछ कारण ऐसा उपस्थित हुआ कि दोनों पैसे शामिल हो गए । दोनों का भरत - मिलाप हो गया तो नौकर बहुत घबराया और सोचने लगा— यह तो बड़ा गजब हो गया । सेठ जी ने कहा था— दोनों को अलग-अलग रखना ; पर यह तो दोनों पैसे मिल गये ! अब सेठ जी की आज्ञा के विरुद्ध चीनी और नमक कैसे लाऊँ ! और यह भी तो याद नहीं रहा कि किस पैसे का नमक आना है और किस पैसे की चीनी लानी है !

आखिर वह सौदा लिये बिना ही घर लौट आया । सेठ ने उस से पूछा— ले आया दोनों चीजें ?

नौकर ने कहा— जी , नहीं लाया ।

सेठ— क्यों ?

नौकर— आपने कहा था— दोनों को अलग - अलग ही रखना , मिलने न देना । मगर भूल हो गई और दोनों पैसे मिल गये । तब आपका हुकम याद आया । लाचार हो कर मुझे वापिस लौटना पड़ा । सौदा नहीं ला सका ।

सेठ— अरे मूर्ख ! मेरा मतलब यह थोड़े ही था कि पैसे न मिल जाएँ । मैंने तो चीनी और नमक न मिला देने के लिए चेताया था ।

मगर नौकर में इतनी समझ नहीं थी कि वह सेठजी के आशय को सही रूप में समझ सकता । उन का अभिप्राय यह था कि नमक और चीनी का अगर समिश्रण हो गया तो दोनों ही किसी काम के नहीं रहेंगे ।

सेठ समझ गया कि नौकर मूर्ख है !

मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को एक न कर देना-मिला मत देना ! फिर भी अगर कोई गपड़सपड़ कर दे तो इसमें मेरा क्या उत्तरदायित्व है ?

हाँ, जब उस बुढ़िया का स्वर धीमा पड़ गया वे चारो समझे कि माँ अब अच्छी हो रही है और उसे शान्ति मिल रही है। उन्होंने उसे दूसरी खुराक देने का विचार किया, ताकि वह पूर्ण रूप से नीरोग हो जाय। उन्होंने सोचा-दवा देनी है तो डाक्टर के बतलाये अनुसार ही देनी चाहिए। वस, यह सोच कर उन्होंने अन्तिम सांस लेती हुई-मरती हुई बुढ़िया को फिर पकड़ा और हिलाना शुरू किया। हिला - डुला कर उसे दूसरी खुराक भी दे दी। परिणाम यह हुआ कि वृद्धा उस श्रम को सहन न कर सकी। उस के प्राण - पखेरु उड़ गये।

मर जाने के पश्चात् बुढ़िया की समस्त क्रियाएँ बंद हो गई। लड़को ने समझा— अब माँ जी को नींद आ गई है। उन्हें क्या पता था कि बुढ़िया सदैव के लिए महानिद्रा की गोद में समा गई है। वह सोई तो ऐसी सोई कि फिर जगाने की जरूरत ही न रही। वह न हिलती है, न डुलती है— निस्तब्ध पड़ी है!

जब काफी समय हो गया तो लड़को को संदेह हुआ। वे सोचने लगे—मामला क्या है! अब तो माता जी सांस भी नहीं ले रही हैं! ठीक तरह देख भाल की तो पता चला कि माँ जी हमे अकेला छोड़ कर चल बसीं! अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया है! तब उन्हो ने कहा— साला डाक्टर बड़ा दुष्ट है। उस ने न जाने कैसी दवा दे दी!

चारो लड़के डाक्टर के पास पहुँचे और कहने लगे— डाक्टर साहिब ! आप ने कैसी दवा दे दी ? माँ तो दूसरी खुराक देते ही चल बसी !

डाक्टर— दवा तो हिला कर दी थी न !

लड़के— हाँ साहिब ! जैसा आप ने कहा था , वैसा ही हम ने किया । हम चारों ने दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ कर खूब हिलाये और उस के बाद दवा दी ! फिर भी माँ तो चल बसी !

डाक्टर ने माया ठोक कर कहा— अरे मूर्खों ! मैं ने बुढ़िया को हिलाने के लिए कब कहा था ! मैंने तो दवा को हिलाने के लिए कहा था ।

लड़के कुछ ऐठ कर बोले— तो आपने पहले सारी बात खोल कर क्यों नहीं कह दी !

डाक्टर— मैंने तो स्पष्ट ही कहा था , मगर तुम लोग कुछ का कुछ समझ गये ! इस में मेरा क्या अपराध है !

वास्तव में डाक्टर ने तो दवा हिलाने को ही कहा था । उनके स्थान पर कोई भी समझदार होता तो वह दवा हिलाने की ही बात समझता । ऐसी स्थिति में बेचारे डाक्टर का क्या दोष ! यह तो उन लड़कों की ही मूर्खता का दुष्परिणाम हुआ कि बुढ़िया को प्राणों से हाथ धोने पड़े ! लोक में कहावत है— “ दाना दुष्मन भी भला , पर नादान दोस्त भला नहीं । ” सचमुच समझदार बुद्धिमान शत्रु से भी

उतनी हानि नहीं हो सकती, जितनी बेसमझ, नादान, निरक्षर महा-चार्य मित्र से होती है। मूर्ख मित्र गन्तु से भी अधिक भयंकर सिद्ध होता है।

एक बंदर राजा का पहरेदार था। वह राजा का शुभचिन्तक था। राजा के पास बैठ जाता और उस की पूरी रक्षा करता था। एक समय दिन में राजा सो रहा था और बन्दर पास में बैठा - बैठा राजा की मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को नींद आ गई तो वह और अधिक सतर्कता के साथ अपनी ड्यटी अदा करने लगा।

एक मक्खी बार - बार राजा के ऊपर आकर बैठती थी और बार - बार वह उड़ा दिया करता था। मगर मक्खी अपनी आदत से लाचार थी। वह बार-बार आती और फिर उसी जगह बैठ जाती ! बन्दर उसे उड़ाते - उड़ाते हैरान हो गया। तब उस ने मक्खी से कहा— तुम कितनी ढीठ और बेहया हो कि बार - बार भगाने पर भी नहीं मानती और फिर यहीं आ कर बैठ जाती हो ! व्यर्थ मेरे मालिक को हैरान कर रही हो ! सावधान, अगर अब फिर वैठी तो मज्जा चखा दूँगा !

सज़्जनो ! मक्खी से समझने की शक्ति नहीं होती कि वह मना करने से मान जाय। अतएव वह अपने स्वभाव के अनुसार पुनः आ कर राजा की छाती पर बैठ गई।

अब उस मूर्ख बन्दर के क्रोध का पार न रहा । उस ने सोचा यह यो मानने वाली नहीं है । इसे मज्जा चखोना ही पड़ेगा । वह खूँटी पर टँगी हुई तलवार उठा लाया । ज्यों ही मक्खी बैठी कि बन्दर ने उस पर तलवार का प्रहार किया । प्रहार करते ही मक्खी उड़ गई और साथ ही राजा के दो टुकड़े हो गये और मर गया ।

यद्यपि बन्दर ने राजा का भला ही सोचा था , मगर अपनी मूर्खता के कारण उसे ऐसा सुला दिया कि फिर कभी जागने का सु-अवसर ही प्राप्त न हो ।

तो इसी प्रकार जिस गुरु के चेले-चांटे मूर्ख होते हैं , या भक्त गण मूर्ख होते हैं , वे अपनी समझ में तो गुरु की मान-प्रतिष्ठा करते हैं , गुरु की शान बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, मगर मूर्खता के कारण उन के वे कार्य ऐसे सिद्ध होते हैं कि जमी प्रतिष्ठा को भी भंग कर देते हैं ।

तात्पर्य यह है कि ऐसे अविवेकशील मित्र अथवा हितैषी भी किस काम के ? ऐसे हितैषियों से समझदार शत्रु कथंचित् अच्छा है, जो समय पर अपने शत्रु को भी बचा लेता है ।

एक सेठ ने किसी गांव में हजारों रुपयों का माल बेचा । वह उन रुपयों की मोहरें ले कर और अपनी जांघ में सी कर अपने गांव जा रहा था । उसे भय था कि कहीं कोई चोर मिल गया तो उसकी सम्पत्ति छीन लेगा । इसी से उस ने ऐसा इन्तजाम किया था । जब

वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक ठग दिखाई दिया ! वह भले आदमी के वेष में था । सेठ ने उसे देख कर सोचा— चलो , एक से दो हो गये! भय कम हो गया । फिर उस ने पूछा—भाई, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो ?

ठग ने कहा— हाँ , मुझे भी उसी गाँव जाना है ।

ठग जानता था कि यह सेठ है और इस के पास अवश्य धन होना चाहिए । इसी कारण वह उस के साथ - साथ चल पड़ा । वह मौका देख कर धन छीनने की फिकर में था ।

दोनों आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि उसी रास्ते पर चार-पाँच आदमी , जो वास्तव में चोर थे , बैठे हुए हैं । जब वे दोनों उन के निकट पहुँचे तो उन्होंने ने रोक कर कहा— तुम्हारे पास जो भी धन - माल हो , हमारे हवाले कर दो , अन्यथा प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे ।

चोरो ने दोनों की तलाशी ली , मगर उन के पास कुछ नहीं निकला । किन्तु उसी समय दरख्त पर बैठा हुआ कौवा काँव - काँव करने लगा । चोर पक्षी की बोली समझते थे , अतः उन्होंने सोचा — कौवा बोलता है , इन के पास अवश्य धन होना चाहिए ! उन्हो ने दूसरी बार फिर तलाशी ली , मगर कुछ भी हाथ न लगा । कौवा फिर काँव-काँव शब्द कर के मानो समर्थन करने लगा कि इनके पास धन है !

चोरों को विश्वास हो गया कि इन के पास धन है मगर हमारे

हाथ नहीं लग रहा है । अतएव उन्होंने कहा— तुम्हारे पास धन है, मगर तुम बतला नहीं रहे हो । याद रखना , हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर के धन निकाल लेंगे ।

यह धमकी सुन कर सेठ का साथी ठग सोचने लगा — मैं धन के लिए ही इसके साथ लगा, और मैं भी इसका शत्रु हूँ; अगर इस समय हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं । दोनों को ही मरना पड़ेगा । यद्यपि मैं स्वयः चोर हूँ, मगर इन चोरों को पता नहीं कि मैं भी इनका भाई-बंद ही हूँ । ये मुझ से अपरिचित है और समझते हैं कि मैं भी मुसाफिर हूँ ।

चोर ने फिर सोचा—यदि मैं पहले अपने शरीर की बोटी-बोटी कटवा कर साबित कर दू कि मेरे पास माल नहीं है, तो इन्हे इत्मीनान हो जायगा कि जब एक के पास कुछ नहीं निकला तो दूसरे के पास भी कुछ नहीं होगा । इस प्रकार यह सेठ बच जायगा । और यदि इन्होंने पहले सेठ की चीर-फाड़ की तो फिर मुझे भी अवश्य काटेंगे ! दोनों को मरना पड़ेगा ।

यह सोच कर ठग सेठ के आगे खड़ा हो गया और चोरों से बोला—लो, पहले मुझे काट कर देख लो और तसल्ली कर लो कि हमारे पास माल है या नहीं ।

चोर अत्यन्त नृशंस और निर्दय थे । उनके दिल में दया नहीं

थी। उन्होंने उस ठग को काटा। पर साल न मिला। तब उन्हें विश्वास हो गया कि कौवा यो ही काँव-काँव कर रहा था! अब दूसरे की जान लेने से क्या पल्ले पड़ने वाला है! यह सोच कर उन्होंने सेठ को छोड़ दिया।

सज्जनों! वह ठग सेठ का शत्रु था, मगर समझदार था। अतएव उसने अपने प्राण गँवा कर भी सेठ के प्राण बचा लिये। इसीलिये कहा कि समझदार शत्रु भी अच्छा है, किन्तु बेममक भक्त भी और मित्र भी खोटा होता है!

कहने का मेरा आशय यह है कि प्रत्येक विषय में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम निश्चय और व्यवहार—दोनों को साथ लेकर चलें। दोनों ही अपनी-अपनी जगह उपयोगी और लाभदायक हैं।

तो जो दवा खाने की है वह खाने के काम आएगी और जो लगाने की है वह लगाने के ही काम आएगी, इसी प्रकार बाह्य तप और आन्तरिक तप की अपनी — अपनी पृथक् — पृथक् उपयोगिता है। दोनों ही तप अपने अपने ढंग से कर्म शोषक हैं।

अन्तरंग में पदार्थों की आसक्ति का त्याग कर बेना आम्यन्तर तप है और उपवास, बेला, तेला, अठाई आदि करना बाह्य तप है।

बाह्य तपस्या से भी कर्मों का नाश होता है , किन्तु शर्त यही है कि उस के पीछे किसी भी प्रकार की लोकैषणा नहीं होनी चाहिए । बाह्य तप केवल आत्मशुद्धि-कर्मनिर्जरा- के लिए ही होना चाहिए ।

कोई भी क्रिया क्यों न हो , उस के पीछे सही उद्देश्य होना चाहिए और वह समझ के साथ की जानी चाहिए । तभी वह सुख रूप होती है । अगर वह क्रिया बिना सही उद्देश्य और बिना समझ के की जाती है तो दुःख रूप हो जाती है । दवा दुखद नहीं थी, किन्तु बुढ़िया को हिलाने वालों की गलती थी अगर लड़के बुढ़िया को हिलाने के बदले दवा को हिलाते तो बुढ़िया को आराम हो सकता था मगर उन्होंने ने दवा को हिलाने के बदले बुढ़िया को हिला दिया तो उसे मौत के मुख में जाना पड़ा ।

इसी प्रकार बाह्य तप भी आचरणीय है और उपादेय है । किन्तु उस का आचरण द्रव्य , क्षेत्र, काल , भाव तथा शक्ति-सामर्थ्य को देख कर ही करना उचित है । इस प्रकार जो तप किया जायगा, वह लाभप्रद ही होगा । हाँ , सामर्थ्य न होने पर भी अगर तपस्या का भार उठा लिया तो उसे बीच ही में छोड़ने की नौबत आ सकती है । अतएव चाहे तपस्या हो , चाहे दूसरा कार्य , आरम्भ करने से पहले सब बातों का विचार कर लेना चाहिए । ऐसा करने से पश्चा-ताप नहीं करना पड़ता ।

तप. क्रिया के पश्चात् शास्त्रकार ने विनय क्रिया के विषय में फर्माया है । आचार्य , उपाध्याय , गणी , स्थविर , तपस्वी , वृद्ध तथा नवदीक्षित साधु का विनय करना भी तप में परिगणित किया गया है ।

किसी बहिन ने बेला-तेला कर लिया और मासू की चोटी पकड़ कर खींची या गालियाँ दीं और दिल दुखाया तो तप का फल रंग नहीं दिखलाएगा । तपस्या करके भी जो बेटा अपने बाप को कल-पाता है, याद रखना, उसकी अठाई कोई महत्त्व नहीं रखती । अत-एव जो रोगी है, वृद्ध है, उसका मान करना, सत्कार करना और उस की आत्मा को शान्ति पहुँचाने वाली अन्यान्य प्रवृत्तियाँ करना भी एक प्रकार की तपस्या है और जैन शास्त्रों में उसे विनय तप का सुन्दर नाम प्रदान किया गया है ।

विनय-तप कौन कर सकता है ? जिसने मानचंद जी का मान-मर्दन किया हो अर्थात् अहंकार पर विजय प्राप्त की हो, वही विनयतप कर सकता है । जिसमें अहंकार है, जो अभिमान के कारण उन्मत्त हो रहा है, वह विनय नहीं कर सकता ।

विनय करने की क्रिया के प्रति रुचि होना विनयक्रिया रुचि सम्यक्त्व है ।

आज आप ज्ञान के प्रति उपेक्षा रखते हैं । आप के यहाँ ज्ञान की कोई विशेष कद्र नहीं है । अगर दाम देकर आप को ज्ञान

सुनना पड़ता तो आप ज्ञान की कद्र करते और तभी आप को पता चलता कि ज्ञान का क्या मूल्य है ! पर आप को मुफ्त सुनने को मिलता है, इसी कारण आप ज्ञान की उपेक्षा करते हैं ।

आज आप लोगों की श्रुतज्ञान के प्रति कितनी उपेक्षा है, कितनी उदासीनता है, मैं कह नहीं सकता । आपका जीवन ध्येय ही यह बन गया है कि कमा लिया, खा लिया, पी लिया और आओ मेरी हाट में न देऊँ तेरी टाट में !

आज ज्ञान के नाम पर आप के पास कितनी पूजी है ? प्राकृत और संस्कृत भाषा आप समझते नहीं । अगर शुद्ध हिन्दी में साहित्य हो तो उसे ही पढ़ सकते हो । मगर उस ओर भी आपका ध्यान नहीं है । आपका धन तो मुकदमे बाजी में, शादी-विवाह में और मकान-दुकान बनाने में ही खर्च होता है । दो-चार हजार मिठाई जिमाने में खर्च कर दोगे , चाहे बाद में कुड़की ही क्यों न आ जाय !

याद रखो, जहाँ श्रुतज्ञान का विकास होता है, श्रुतसेवा होती है , ज्ञान की उन्नति होती है , वहाँ ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है । मगर जिन ग्रन्थों से दूसरों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आप उन से भी किनारा काटने की कोशिश करते हैं । यदि मालूम हो जाय कि अमुक दुकान पर अच्छा माल फायदे से मिलता है तो आप व्याख्यान से उठ कर बिना भोजन किये ही पहले वहाँ जा धमकेंगे , ताकि माल खत्म न हो जाय और आप कहीं लाभ से वंचित न

हो जाएँ । महाजन ऐसे काम में बहुत होशियार होता है । पर जिस साहित्य को पढ़ कर गिरते हुए , पथ से भ्रष्ट होते हुए लोग बच जाएँ , उस साहित्य की तरफ आप की अभिरुचि नहीं होती !

स्मरण रखना चाहिए कि - सन्तसमागम होता है , व्याख्यान सुनाया जाता है , दूसरी तरफ कदम बढ़ाने वालों को स्थिर भी कर दिया जाता है , किन्तु उनके चले जाने के बाद यदि कोई उन पथ विचलित होने वालों को सँभालने वाला है तो वह एक मात्र साहित्य ही हो सकता है , जो यथार्थ श्रद्धान का पोषक हो ।

कभी - कभी अकस्मात् ही वक्ता के मस्तिष्क में ऐसे अपूर्व विचार उत्पन्न हो जाते हैं और उद्गार के रूप में ठाठे मारते हुए निकल पड़ते हैं कि समय बीतने पर वे स्वयं वक्ता को भी याद नहीं रहते। ऐसी स्थिति में बेचारे श्रोता तो सदा स्मरण रख ही कैसे सकते हैं ! किन्तु वह उद्गार अगर लिपिवद्ध होकर ग्रन्थों का रूप धारण कर लेते हैं , तो वह हजारों वर्षों तक और दूर - दूर देशान्तरो में भी ज्यों के त्यों कायम रह सकते हैं । उस साहित्य से हजारों - लाखों व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं ।

सज्जनो ! आप के करने योग्य जो क्रियाएँ हैं, वह तो आप-को ही करनी होगी । उन क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधक भावना लाना धर्म के विकास में बाधा डालना है ।

मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आपका पड़ोसी समाज-मूर्ति-पूजक जैन समाज-साहित्य के सृजन में गहरा रस लेता है। साहित्य निर्माण के लिए वे लाख लाख रुपया दे देते हैं। मैं इस चीज को खूब अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि यदि हमारे समाज की यही दशा रही तो हमारा समाज साहित्य से वंचित रह जायगा, और जिस का साहित्य नहीं है वह धर्म कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। जिस दुकानदार के वही खाते ही खत्म हो गए, उसका लेन-देन ही समाप्त हो गया। आप लोग बहियो को बहुत सँभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनमें रकम का उल्लेख होता है। किन्तु सज्जनों! आपकी रकम उत्तम है या भगवान् के परम कल्याणकारी वचन उत्तम हैं? भगवान् के वचनों की तुलना में आपकी रकम तुच्छ है, नगण्य है। भगवान् के वचन अर्थ रूप हैं, आपकी रकम अनर्थ रूप है। अतएव जिनवाणी का आदर करो, कद्र करो और वंसा कदम उठाओ जिससे हजारों को लाभ मिले; क्योंकि मेरे मस्तिष्क से निकले हुए वचन फिर मेरे वश के भी नहीं हैं। इसलिए इन विचारों को सँभाल कर रक्खो। दूसरी फिजूलखर्चियों से बच कर आपको अपने विचार इस ओर केन्द्रित करने चाहिए।

मैं ने संकेत कर दिया है। आप गांठ बांध लें कि मुझे कोई गर्ज नहीं। जो कुछ भी कह रहा हूँ, आप लोगों के उपकार के लिए ही कहता हूँ। याद रखना, एक-एक मोती को सँभाल कर रक्खोगे

तो न जाने कब काम आएगा ! समय पर वह बहुत उपयोगी मिट्टी होगा ! भगवान् के वचन रामबाण औषध हैं; अतएव बुद्धिमान् पुरुष साहित्य का निर्माण और रक्षण करें। प्रत्येक भाषा में और प्रत्येक के पास आपकी संस्कृति पहुँचनी चाहिए, जिससे जैनैतर भी जैन की एन वेन और सेन को जान सकें, पहचान सकें और उस पर श्रद्धा लाकर अमल कर सकें और अन्त में लौकिक एवं लोकोत्तर कल्याण भी कर सकें।

बहुतो को यह ख्याल हो गया है कि जैनियों के पास कोई साहित्य ही नहीं है। अतएव आप लोगों को अपनी प्रारंभ की हुई चीज का ध्यान होना चाहिए। किसी भी उत्तम कार्य को जब प्रारंभ कर दिया हो तो बीच में छोड़ बैठना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। कहा है—

प्रारम्भ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।

अर्थात् उत्तम पुरुष किसी कार्य को प्रारम्भ करके सैंकड़ों विघ्न आने पर भी नहीं त्यागते।

ऐसा करने में ही बुद्धिमत्ता है। अतएव आपको श्रुत की वृद्धि के प्रयत्न में सहायक बनना चाहिए। इस से आप के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। जो ज्ञान की वृद्धि में अभिरुचि रखते हैं, वे

मोक्ष के अधिकारी होते हैं । जो भव्य जन ज्ञानक्रिया द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं , वे संसार - समुद्र से तिर जाते हैं ।

न्यावर
२१-६-५६ }

॥ ४ ॥

सम्यक्त्व के अन्य भेद

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्चसिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
षष्ठैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सुज्ञ आत्माओ ! कल क्रियारुचि सम्यक्त्व का वर्णन किया गया था । जो-जो क्रियाएँ मोक्षदात्री हैं, मोक्षप्राप्ति में सहयोग देने वाली हैं, जिन के द्वारा आत्मा का विकास हो सकता है और कर्मों का अन्त हो सकता है, इस प्रकार की जो भी धार्मिक क्रियाएँ हैं, उन में रुचि होना और उनके अनुष्ठान की अभिलाषा होना क्रिया रुचि सम्यक्त्व है ।

जिस प्रकार भूखे को भोजन की और प्यासे को पानी पीने की

अभिलाषा होती है— अभिरुचि होती है , उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष को धर्म क्रिया के विषय में आन्तरिक रुचि होती है । उस की गति , मति और विचारधारा - सब कुछ धर्म की ओर ही होती है । तो शास्त्र का विधान है कि धार्मिक क्रियाओं में उल्लास होना , प्रसन्नता होना , और लग्न होना भाव क्रिया रुचि सम्यक्त्व है ।

इस के पश्चात् शास्त्रकारों ने संक्षेप रुचि सम्यक्त्व का वर्णन करते हुए कहा है— भगवान् द्वारा प्ररूपित श्रुत विशाल है , अथाह सागर के समान है । उसे समझने में जो विचारद नहीं हैं , पण्डित नहीं हैं , जो उसे विस्तारपूर्वक जान नहीं सकते , उस के भेद-प्रभेदों को समझने में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है , जिन्हें श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम विशेष रूप से प्राप्त नहीं है या जिन्हें साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं जिन के द्वारा बोध प्राप्त कर के वे पण्डित बन सकते थे ; अतएव जो जिन वाणी में पाण्डित्य नहीं प्राप्त कर सका है , फिर भी भद्रपरिणामी है , लघुकर्मा है , श्रद्धालु है , अतएव जिसने किसी भूठे मार्ग को ग्रहण नहीं किया है , खोटी मान्यता को नहीं अपनाया है ; वह संक्षेप में ही जिनवचन को समझ कर सम्यक्त्व धारण करता है । वह भगवान् के वचनों पर अटल रह कर अपना कल्याण कर सकता है ।

दृष्टियाँ दो हैं— सुदृष्टि और कुदृष्टि । सम्यक्त्वो जीव सुदृष्टि वाला होता है और मिथ्यात्वो तथा मिश्रपंथी कुदृष्टिवान् होते हैं । उस संक्षेप रुचि वाले की दृष्टि सुदृष्टि है और उसने यह अवश्य

समझ लिया है कि सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप में श्रद्धा रखनी ही चाहिए। वीतराग के वचन सत्य ही हैं, क्योंकि—

नान्यथा वादिनो जिनाः।

अर्थात्— जिन अन्यथावादी हो ही नहीं सकते।

इस प्रकार वीतराग की वाणी पर उस को पूर्ण विश्वास होता है। सज्जनो ! मनुष्य के लिए दो ही मार्ग हैं— या तो वह इतनी योग्यता प्राप्त करे कि सत्य - असत्य का निर्णय करने में समर्थ हो; और यदि इतनी योग्यता प्राप्त न कर सके तो फिर उसके लिए सीधा-सा मार्ग यही है कि जिन्होंने उस सत्य मार्ग का आचरण किया है और संदेश दिया है, उस पर विश्वास रखे।

रोगी को सब औषधियों का ज्ञान नहीं होता और वह सब के गुण भी नहीं जानता है। उसे उन का मोल - तोल बनाने का विधिविधान भी ज्ञात नहीं होता। मगर उसे औषध और वैद्य पर विश्वास होता है कि वैद्य जो भी दवा देगा, वह मेरे लिए गुणकारक ही होगी।

इसी प्रकार जिस आत्मा ने क्षयोपशम की अल्पता के कारण पदार्थों की भलीभाँति नहीं जान पाया है, किन्तु उसे महापुरुषों पर और प्रवचन पर विश्वास है तो उस की वह श्रद्धा संक्षेप रुचि कहलाती है।

सज्जनों ! दवा चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो , पर गतिशाली होनी चाहिए , उस में रोग को नष्ट करने की क्षमता चाहिए । इस के विपरीत , अगर दवा परिमाण में बहुत है , मगर रोग- निवारण का सामर्थ्य उस में नहीं है तो वह व्यर्थ ही साबित होगी, इसी प्रकार किसी आत्मा को थोड़ी सी भी जानकारी क्यों न हो , किन्तु यदि वह श्रद्धापूर्वक है , तो उस से भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । यह संक्षेप रुचि सम्यक्त्व की बात हुई ।

संक्षेप रुचि सम्यक्त्व के पश्चात् धर्म रुचि सम्यक्त्व का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं— धर्म के विषय में रुचि होना, उत्साह होना धर्मरुचि सम्यक्त्व है ।

यहाँ धर्म शब्द संग्रहनय की अपेक्षा समझना चाहिए । जो धर्म जिनोपदिष्ट हो , जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कथित हो, उसके प्रति अभिरुचि होनी चाहिए ।

जीतने वाले को जिन कहते हैं , अर्थात् जिसने राग - द्वेष को जीत लिया है , संमस्त आत्मिक विकारों का संमर्दन कर डाला है , उसे जिन कहते हैं । ऐसे जिन अर्थात् बीतराग द्वारा कथित धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए , उसी का कथन करना चाहिए और उसी को संसार के सामने रखना चाहिए ।

सज्जनों ! बड़ी ही जिम्मेवारी का काम है । आज तो यह

हालत है कि प्रत्येक मनचला मन माने धर्म की दुकान फैलाने को तैयार हो जाता है। हर कोई नया मत का आविष्कार कर लेता है। मगर यह साधारण बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। वस्तुतः जिसने धर्म की अन्तरात्मा को जाना है, पहचाना है और परखा है, उसी को धर्म का निरूपण करने का अधिकार प्राप्त होता है। मगर आज की इस निरंकुश दुनिया में तो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हठाग्रही, मताग्रही लोग भी धर्म के नाम पर सम्प्रदाय खड़ा कर लेते हैं और महापुरुषों द्वारा बतलाई हुई बातों को झूठा और अपनी कपोल कल्पित बातों को सत्य सिद्ध करने का दुस्साहस करते हैं। जब उसको उधर अर्थात् सत्य मार्ग में दाल नहीं गली और दुकान नहीं चली तो उसने अलग दुकान खड़ी कर ली। इस प्रकार ससार में मत-मतान्तर बढ़ते चले जा रहे हैं।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक को धर्मप्रवर्तक बनने का अधिकार नहीं है। फिर भी आज कोई अणुव्रत के प्रवर्तक बन बैठे हैं तो कोई किसी अन्य मत के। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अपने दिमाग के किस कोने से अणुव्रतों का आविष्कार किया है कि जिससे वे अपने को उन का प्रवर्तक कहते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के प्रवर्तक तो तीर्थंकर भगवान् ही हो सकते हैं। वह भी जब केवली हो जाते हैं तभी धर्मोपदेश देते हैं और तभी वे धर्मप्रवर्तक कहलाते हैं। यो तो धर्म अनादि, अनन्त है, शाश्वत है, नित्य है। धर्म सदा काल स्थायी है, ध्रुव है। इधर-उधर होने वाला नहीं है।

जमीन पर रहने वाले तो परिवर्तित हो सकते हैं, किन्तु जमीन नहीं बदलने वाली है। यद्यपि कइयो ने ऐसी भी कल्पना कर डाली है कि पहले न जमीन थी, न आसमान था। जो प्रलय को स्वीकार करते हैं और अधेरी कोठरी में बैठ कर ही निर्णय करने वाले हैं, वे कहते हैं कि किसी समय जगत् शून्य रूप में था—पृथ्वी और आकाश कुछ भी नहीं था। केवल पानी ही पानी था !

सज्जनो ! जरा विचार तो करो कि पानी या तो जमीन पर रहता है या आसमान में रहता है। जमीन से उड़ कर आसमान में चला जाता है और फिर आसमान से जमीन पर गिर पड़ता है। मगर जिसके मत में न जमीन थी और न आसमान था; उसके मत में वह पानी कहाँ रहा होगा ? मनुष्य पाजामा सिलवाता है तो उस में भी लघुशंकानिवृत्ति के लिए स्थान रखता है ! इसी प्रकार अपने सिद्धान्त की रचना करने में भी जो विरोध या आपत्तियाँ आती हैं; उनका तो कम से कम समाधान करना ही चाहिए था। उनका खुलासा तो कर देना उचित था। ताकि उनके सिद्धान्त का इतनी सरलता से खंडन नहीं होता। मगर हठाग्रह के आवेश में इतनी सूझ-बूझ भी नहीं रह जाती। हठाग्रही इसी धुन में रहता है कि मैं कितनी जल्दी प्रत्येक को अपने सिद्धान्त का अनुयायी बना लूँ !

मगर सावधान ! तू जो जाल फँसा रहा है, उसमें पक्षी फँसेंगे

या नहीं; कौन जानता है! मगर तू तो अपने जाल में अर्थात् मिथ्या-त्व में फँस ही जायेगा !

तो जो यह कहते हैं कि पहले पृथ्वी और आसमान का अस्तित्व नहीं था, उनकी कल्पना मिथ्या है। दोनों ही थे और दोनों ही रहेंगे। वे कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार धर्म ध्रुव है, नित्य है और वह सदैव स्थायी है। जिस दिन धर्म का अभाव हो जायगा, उसी दिन जगत् का ही अभाव हो जायगा। उस दिन न धर्म सुनने वाले रहेंगे और न धर्म सुनाने वाले ही रहेंगे। आज जो जड़-चेतन रूप विश्व विद्यमान है, वह केवल धर्म के ही आधार पर विद्यमान है। धर्म के बिना धर्मों नहीं रह सकता। धर्म का अस्तित्व धर्मों पर और धर्मों का अस्तित्व धर्म पर निर्भर है। अग्नि का अस्तित्व तभी तक है, जब तक कि उसका धर्म उस के साथ है।

धर्म का अर्थ है— स्वभाव या गुण। कहा भी है—

वस्तु स्वभावो धर्मः ।

अर्थात्— वस्तु का अपना स्वभाव ही धर्म है।

अग्नि तभी तक अग्नि कहलाती है, जब तक उस में जलाने का तत्त्व विद्यमान है। जिस में प्रकाश और दाहकता गुण नहीं, वह अग्नि नहीं कहला सकती। भोजन जो मनुष्य के जीवन - रक्षण का

सर्वोत्तम साधन है , किन्तु वह भी तब ही तैयार हो सकता है जब अग्नि में खाद्य पदार्थ पकाने का गुण-धर्म है ।

इसी प्रकार जल का धर्म शीतलता प्रदान करना है । जल को कितना ही गर्म क्यों न किया जाय और शकल क्यों न बदल दी जाय, किन्तु उसका गुण फिर भी नहीं जाता है । उस में विकृति आ जाने पर भी उसका धर्म उससे जुदा नहीं होता है । गर्म-गर्म पानी को भी अगर आग पर डाला जाय तो वह आग को बुझा देगा । दूसरी वस्तु के समिश्रण से उस में विकृति अवश्य आ गई , मगर उस का स्वभाव कही नहीं गया है ।

इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता और धर्म के बिना विश्व का अस्तित्व नहीं टिक सकता । धर्म और धर्मी का तादात्म्य संबंध है । दोनों एक दूसरे के आधार पर ही कायम हैं ।

हाँ, तो धर्म का स्वरूप समझ लेने पर धर्मरुचि समकित आती है और इस के आने पर जीव धर्म की ओर अभिमुख होता है ।

धर्म क्या है ? धर्म शब्द 'धृ' धातु से निष्पन्न हुआ है । अर्थात् जो विश्व को अपने कंधों पर लिये हुए है , सँभाले है और उस का अस्तित्व बनाये हुए है, उस शक्ति को धर्म कहते हैं । यह महापुरुषो

का निश्चय है, धर्म शब्द सामान्यतया एक है, पर उस के अर्थ अनेक हैं। धर्म शब्द छहों द्रव्यों में व्यापक है। प्रत्येक में अपना - अपना धर्म मौजूद है। शास्त्र में “अस्तिकायधर्मो” शब्द आया है ; अर्थात् धर्म , अधर्म , आकाश आदि अस्तिकाय धर्म हैं। इस प्रकार धर्मास्तिकाय आदि जो द्रव्य हैं , उन को भी धर्म ने ग्रहण कर लिया है। ये भी धर्म के बिना नहीं रह सकते। धर्मास्तिकाय चलने में सहायता देता है , अधर्मास्तिकाय ठहरने में सहायक होता है और आकाशास्तिकाय का काम जीव को जगह देना है। काल द्रव्य नयी वस्तु को पुरानी बनाता है। जीव का धर्म चेतना है। पुद्गल द्रव्य का धर्म पर्याय रूप से सड़ जाना , गल जाना और विध्वस्त हो जाना है। आज जो सुगंधमय पदार्थ हैं , वे दुर्गंधमय बन जाते हैं और जो दुर्गंधमय हैं वे सुगंधयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अस्तिकाय में छहो द्रव्य आ जाते हैं !

यह धर्म तो केवल जानने योग्य है। इस का ज्ञान और बोध होना चाहिए , जिस से ठीक - ठीक स्थिति का पता चल जाय।

एक सूत्रधर्म भी होता है। सूत्र अनेक प्रकार के होते हैं— अंग-सूत्र , अंगवाह्यसूत्र , मूलसूत्र और छेदसूत्र आदि। जो भी धर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं , उन का नाम चाहे वेद हो , पुराण हो , कुरान हो , अजील हो या कुछ और हो , अगर वे शुद्ध धर्मतत्त्व का प्ररूपण करते हैं तो मान्य ही हैं , अन्यथा नहीं। हमे नाम से

प्रयोजन नहीं, गुण से मतलब है। दवा का नाम कुछ भी हो उसमें रोगोन्मूलन का गुण होना चाहिए। तभी वह औषध निःसंकोच भाव से ग्राह्य है। वह औषध किसी के पास भी क्यों न हो और कही भी क्यों न हो, हमें उस का गुण देखना चाहिए। हमें वैद्य या औषध के नाम - ठाम से क्या लेना - देना है, अपना रोग मिटाना है।

भद्र पुरुषो ! हम तो गुण के उपासक हैं, दुर्गुणों के नहीं। बाजार में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे पदार्थ भरे पड़े हैं। हम उन में से अच्छे पदार्थ के ग्राहक हैं। बुरे भले पड़े रहे, हमें उनसे मतलब नहीं ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसके पास दाम अधिक होंगे, वह अच्छा और ऊँची 'क्वालिटी' का माल खरीदेगा।

तो शास्त्र के मर्म को जान लेना—हृदय में स्थापित कर लेना सूत्र धर्म है। श्रुत भी धर्म का पोषक है। इससे धर्म की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। मगर आज मनुष्य की शास्त्रज्ञान के प्रति उपेक्षा-वृत्ति है। किन्तु जितना-जितना श्रुतज्ञान बढ़ता है, उतनी-उतनी ही आत्मा विकसित होती जाती है। अतएव श्रुतज्ञान आत्म-विकास का प्रधान कारण है और शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना और प्रभावना करना श्रुतधर्म है।

श्रुतधर्म को जान लेने के पश्चात् चारित्र्यधर्म की भारी आती

है। जब तुमने मिठाईयो के नाम जान लिये तो उन्हें खाने की इच्छा होती है। जो कुछ हमने जाना, सुना और पढ़ा है, उसमें से जो उपादेय है, आचरणीय है, उसे आचरण में लाना चारित्र्यवर्म है।

श्रुतज्ञान हो जाने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होता। मार्ग जान लेने से ही मजिल पर नहीं पहुँचा जा सकता। पहुँचने के लिए तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। 'चयं रित्तं करेइन्ति चरित्तं' अर्थात् जो भरे हुए को खाली करता है, उसे चारित्र्य कहते हैं। आत्मा में कर्मों का जो मैल भरा पड़ा है, उसे खाली कर देने वाला चारित्र्य है। इसमें तपस्या आदि कर्म विध्वंसकारी सभी क्रियाओं का समावेश हो जाता है। आते हुए कर्मों को रोक देना और पूर्ववद्ध कर्मों को क्षीण करना दोनों चारित्र्य हैं। इस प्रकार चारित्र्य दो प्रकार का कार्य करता है। आत्मा कर्मों से भरी पड़ी है, उसको वह खाली कर देता है—तपस्या रूप चारित्र्य से पूर्वकृत कर्म नष्ट होते हैं और और प्रत्याख्यान रूप चारित्र्य से नवीन आने वाले कर्मों की रूकावट होती है।

जो पुरुष नवीन कर्ज लेता नहीं और पुराने कर्ज को चुका देता है, वही सुखी होता है। उससे कोई तकाजा करने वाला नहीं रहता। इसी प्रकार संवर रूप चारित्र्य से जब नूतन कर्मों का आगमन रोक दिया जाता है और निर्जरा रूप चारित्र्य से पुरातन कर्मों का क्षय किया जाता है, तभी आत्मा कर्म के ऋण से सर्वथा मुक्त होता है।

चारित्र के दो भेद हैं— देशविरति चारित्र और सर्वविरति चारित्र । देशविरति चारित्र श्रावक को होता है क्योंकि श्रावक आंशिक रूप से ही चारित्र को अंगीकार करता है ; किन्तु सर्वविरति चारित्र मुनियों को ही होता है । उन का मार्ग सर्व चारित्र का मार्ग है—वे अहिंसा आदि व्रतों का तीन करण तीन योग से पालन करते हैं । सामायिक , छेदोपस्थापनीय , परिहारविशुद्धि , सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र संयमधन तपस्वियों को ही प्राप्त होते हैं । साधु ही इनका पालन करते हैं ।

इन पाँच प्रकार के चारित्रों में से सामायिक चारित्र क्या है ? आईए , थोड़ा विचार करें ।

जिस समय कोई व्यक्ति संसार संबंधी मोह-ममता का त्याग कर के , वैराग्यदशा प्राप्त करता है और सामायिक अर्थात् साधुत्व अंगीकार करता है— संयम-पालन की प्रतिज्ञा लेता है , उस का वह संयम ग्रहण करना सामायिक चारित्र कहलाता है । अपने आप को समभाव में स्थित करना - लगाना ही सामायिक चारित्र है ।

साधुता की दीक्षा लेने वाले को सब से पहले 'करेमि भंते' का सूत्र उच्चारण करवाया जाता है । वह कहता है— हे पूज्य गुरुदेव ! मैं समभाव को धारण करता हूँ । अप्रत्याख्यान की अवस्था में मेरा अनन्त काल व्यतीत हो चुका है, मगर उस अवस्था में कुछ भी प्रयो-

जन सिद्ध नहीं हुआ ! आत्मा के किसी कार्य की सिद्धि नहीं हुई । अतएव अब मैं सब प्रकार के विषमभाव का परित्याग करके समभाव धारण करता हूँ, सर्वप्रत्याख्यानो वनता हूँ ।

प्रश्न होता है कि तू जिस अवस्था में प्रवेश करना चाहता है, उसमें क्या करना पड़ता है ? वह अवस्था क्या है ? इसका उत्तर यह है कि उस अवस्था में समस्त सावद्य क्रियाओं का त्याग करना अनिवार्य है । अतएव वह प्रतिज्ञा लेता है कि जितनी भी पापयुक्त क्रियाएँ हैं, उनका मैं यावज्जीवन के लिए परित्याग-प्रत्याख्यान करता हूँ ।

सज्जनो ! जैन फकीरी ऐसी नहीं है कि १२ वर्ष के लिए तो साधु बन गये और फिर विश्राम ले लिया; गृहस्थ बन कर भोगोप-भोग भोगने लगे और फिर इच्छा हुई तो साधु बन गये । भगवान् फर्माते हैं—ऐ जैन साधु ! जैन सैनिक ! जैन सिपाही ! इस उत्कृष्ट सेना में भर्ती होने वाले ! विचार करके भर्ती होना । मौज उड़ाने के लिए भर्ती मत होना । यह निश्चय करके भर्ती होना कि—

कार्य वा साधयामि, शरीरं वा पातयामि ।

या तो अपने कार्य को सिद्ध करके रहूँगा या शरीर को निछावर कर दूँगा—करूँगा या मरूँगा ।

इस साधना के लिए अवसर आने पर प्राण भी त्याग देने पड़ते

हैं । अगर इतनी दृढ़ता हो , यह बात लक्ष्य में हो , तभी आगे कदम बढ़ाना और साधुव्रत अंगीकार करना , अन्यथा गृहस्थधर्म का पालन करते हुए ही अपनी आत्मा का यथाशक्ति कल्याण कर सकते हो ।

यह फकीरी जीवन के अन्तिम श्वास तक की है । इस का बीच में त्याग नहीं किया जा सकता ।

तो साधुत्व अंगीकार करने वाला कहता है— मैं पापों का सर्वथा त्याग करता हूँ ।

इस फकीरी की हालत में जीवन पर्यन्त इन्द्रियों से जुझना है । यह कोई मामूली बात नहीं है । तीनों करणों और तीनों योगों को वशीभूत करके कर्म शत्रुओं के साथ निरन्तर लड़ना है । उस की प्रतिज्ञा होती है कि मैं हिंसा करना तो दूर रहा , हिंसा करने का भाव भी मन में नहीं उत्पन्न होने दूँगा । हिंसा करने की बात न सोचूँगा , न दूसरे को सोचाऊँगा और न सोचने वाले को भला जानूँगा । इसी प्रकार वचन से भी और काय से भी सावध कियाँ न करूँगा , न कराऊँगा , न करने वाले का अनुमोदन ही करूँगा ।

साधु के लिए जो मर्यादा स्थिर की गई है , वहाँ तक तो उसे जाना ही है । अगर उस से पहले वह पीछे हट जाता है और अपना कदम पीछे ले लेता है तो वह अपने को और समाज को धोखा देता है । ऐसा व्यक्ति त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटकता है । वह न साधु की और न गृहस्थ की ही मर्यादा में रहता है ।

साधु का कर्त्तव्य है कि वह उतना ही आगे बढ़े, जितना बढ़ने से साधु की मर्यादा भंग न हो। उसे इसी प्रकार की क्रियाएँ करनी चाहिए, जिन से साधुता की वृद्धि हो, संयम की मात्रा बढ़े और आत्मा की विशुद्धि हो। साधु को आदेश, उपदेश और संदेश—तीनों को अच्छी तरह समझना चाहिए। इन तीनों को समझकर जो चलता है, वह अपना भला कर सकता है और अपनी छत्रछाया में समाज का भी भला कर सकता है। उस के नेतृत्व में समाज फलता फूलता है।

यह काम करो, इस प्रकार आज्ञा देना आदेश है। आदेश दो का है— सावध्य और निरवध्य। साधु श्रावक को आदेश, उपदेश और संदेश भी दे सकते हैं, किन्तु किस किस चीज का आदेश आदि दे सकते हैं, यही विचारणीय विषय है। जो बातें धर्मोन्नति की प्रवृत्ति को लिए हुए हों, उस के लिए साधु स्पष्ट आज्ञा दे सकता है। मगर पापमय प्रवृत्तियों के लिए साधु आज्ञा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार धर्मप्रवृत्ति के लिए आज्ञा देना आदेश है।

संदेश क्या है? तीर्थंकर देवो ने जनसमुदाय के हित के लिए कहा है— ऐ साधु ! तुम दुनिया को, घर-घर में, बिना किसी स्वार्थ भावना के, बिना किसी हिचकिचाहट के, मेरा संदेश दो। मैंने जो कुछ कहा है, वह निःसंकोच होकर, निर्भीक भाव से संसार के समक्ष रख दो।

कोई व्यक्ति किसी गाँव को जाता है तो उस गाँव के रहने वाले

अन्य व्यक्ति अपने आत्मीय जनों या इष्ट मित्रों के पास उस जाने वाले व्यक्ति के साथ अपना संदेश भेजते हैं कि यह बात अमुक-अमुक से कह देना । संदेश ले जाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि ईमानदारी के साथ वह संदेश उन के इष्ट मित्रों को पहुँचा दे । अगर वह बीच में बेईमानी करता है तो अपने को और दूसरों को धोखे में डालता है । क्योंकि संदेश सुनने वाले तो यही समझते हैं कि हमें जो सुनाया जा रहा है, वह सत्य ही होगा ! अतएव संदेशवाहक यदि बीच में गड़बड़ कर देता है तो बड़ा अनर्थ होने की संभावना रहती है ।

इसी प्रकार तीर्थंकर देवों ने जिन-जिन बातों को दुनिया के सामने रखने का संदेश दिया है, वह संदेश हमें भी बफादारी और ईमानदारी के साथ, ठीक रूप से जनता के पास पहुँचा देना चाहिए । अगर हम उस में झुठाई करते हैं, दावादूबी करते हैं या अपनी ओर से नमक-मिर्च लगाते हैं, अपने किसी प्रकार के स्वार्थ से प्रेरित हो कर धोखा देते हैं, तो हम अपनी आत्मा को अघःपतन के गहरे गड़े में गिराते हैं, मगर कई-एक महानुभाव महात्मा तो भगवान् से भी दो कदम आगे बढ़ने का दुस्साहस करते हैं । मगर उन्हें बखूबी समझ लेना चाहिए कि साधु और श्रावक का कर्तव्यक्षेत्र पृथक् - पृथक् है । अतएव वे ढोंग रचने वाले आगे नहीं बढ़ें, वरन् चार कदम पीछे हटें हैं ।

भगवान् ने नौ प्रकार के पुण्य और दस प्रकार के दान बतलाये हैं । अन्न का दान देना पुण्य है और प्यास से मरते को पानी पिला-

ना भी पुण्य है; यह भगवान् के वचन थे । उन भगवान् के, जिन्हें यथाख्यान चारित्र था, पूर्ण चारित्र था , जो वीतराग थे और सर्वज्ञ थे । यह उनकी प्ररूपणा थी । प्रभु ने जो-जो बातें केवल ज्ञान से जानी और केवलदर्शन से देखीं, उनका उन्होंने वर्णन कर दिया । कहा कि अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, पानी के द्वारा, मकान के द्वारा, तथा इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा मनुष्य पुण्य का उपार्जन कर सकता है । उन उन वस्तुओं की प्राप्ति से दूसरों को राहत मिल सकती है । अतएव उनका दान करने वालों को पुण्य होगा । मगर आज हमारे पड़ोसियों ने इकतर्फा कारवाई शुरू कर दी है ।

उन पड़ोसियों का कहना है कि हम ही सच्चे साधु हैं हमें अन्न पानी आदि देने से पुण्य होता है और हमारे सिवाय किसी दूसरे को देने से एकान्त पाप होता है !

सज्जनो ! इस प्रकार का स्वार्थपूर्ण कथन कोरा पंथ है और एकतर्फा कारवाई से कभी व्यवहार नहीं चल सकता । मान लीजिए आप बाजार गये ! माल लेने के लिए आपने दुकानदार को दाम दे दिये और आप को माल मिल गया । दुकानदार आपको कूड़ा-कचरा नहीं देगा । आप दाम देंगे, वह माल देगा । अगर दाम के बदले कोई कूड़ा-कचरा देने लगे तो उस के पास भी कौन फटकेगा ? उसे फिर कोई दाम देने वाला नहीं मिलेगा । आप मेरे आशय को समझ गये ?

‘जी हाँ’ ।

अगर आप समझ गये होते तो गोते ही न खाते ।

एक स्वामी जी व्याख्यान किया करते थे। वे अक्सर कहते-क्यों भाई समझे ? तब लोग उत्तर देते-‘हाँ महाराज जी समझ गये’ ।

उनमें एक श्रावक बहुत समझदार और होशियार था। वह बड़ा ईमानदार और शुद्ध हृदय तथा सत्यवादी था। वह व्याख्यान में सदा मौन रखता था। स्वामी जी ने उससे कहा—भाई, तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो।

उसने उत्तर दिया—महाराज ! बोलने वाले बहुत हैं।

आज यह है कि पहले श्रोता लोग ‘खमाँघणी’ तथा ‘तहत्त’ या ‘हाँ जी’ आदि शब्दों का व्याख्यान में प्रयोग किया करते थे तो व्याख्याता को जोश आता रहता था। किन्तु आजकल यह पद्धति समाप्त होती जा रही है। होनी ही चाहिए। बम्बई और दिल्ली में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं, जहाँ मोटर का हॉर्न नहीं बजाया जा सकता। बजा दिया जाय तो उनका चालान हो जाता है। तो आप लोगो को खयाल होना चाहिए कि कहाँ अलार्म देना चाहिए और कहाँ मौन रहना चाहिए।

तो हमारे पड़ोसी, जो अपने को जैन होने का दावा करते हैं, उन का कहना है कि—अगर तुमने खाने की रोटी, जो जीवन रक्षण का साधन है, किसी भूखे को दे दी, और पानी— जो जीवन रूप है और वस्त्र, जो जीवन रक्षण में सहायक है, और वह मकान, जो आश्रयभूत है, और इसी प्रकार जीवनोपयोगी अन्य वस्तुएँ किसी को दे दीं तो उस के साथ यही होगा कि उसने दाम तो बढ़िया वस्तुओं

का दिया, मगर माल पल्ले पड़ा खोटा; अर्थात् तुमने जो दान दिया है, अनुकम्पा भाव से अपनी वस्तु का समत्त्व त्यागा है, उसके बदले अठारह पापों का भागी होना पड़ेगा !

मेरी समझ में नहीं आता कि यह सिद्धान्त कैसे बना लिया गया ! ऐसे लोगों को समझाएँ भी तो किस प्रकार समझाएँगे ? क्यों कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो उससे मनुष्य की बुद्धि उलटी हो जाती है और सही बात उसकी समझ में नहीं आती । अगर उन्हें समझाने की कोशिश की जाय तो वे कहते हैं— यह तो हम भी समझते हैं, हम को तुम क्या समझाते हो !

सज्जनों ! एक नवयुवक का विवाह हुआ । नवविवाहिता बहुरानी जी का पदार्पण हुआ । घर में बृद्धा माँ या दादी बगैरह नहीं थी, जो उस नवविवाहिता को घर के काम - काज में सलाह-मंशा करा दे सके । अतएव उस नवयुवक ने अपनी पत्नी से कहा— देखो, अपने घर में कोई बड़ी-बूढ़ी माता बगैरह नहीं है, अतएव कभी किसी विषय में सलाह लेने की आवश्यकता पड़े तो पड़ोस की बुढ़िया माँ जी से ले लिया करो । उसे परिवार सम्बन्धी सब तरीके याद हैं । अतएव जो बात तुम्हें मालूम न पड़े, उस से विनयपूर्वक पूछ लेना ।

उस नवयुवक ने पड़ोसिन से भी कह दिया— आप ही मेरी माता के समान हो । आप की बहू को कोई बात समझ में न आवे तो आप उसे समझा देना ।

बुढ़िया ने कहा—बेटा, चिन्ता न करो। वह भी मेरी वही ही है, जो भी सलाह लेगी, मैं प्रेम से दूंगी।

वह जो भी बात पूछती, वृद्धा बड़े प्रेम से उसे समझा दिया करती थी। मगर उस नववधू में एक बड़ी विचित्र आदत थी। वह बुढ़िया से कोई भी बात पूछ तो लेती थी, मगर सब कुछ सुनने के बाद बुढ़िया से कहती—माँ जी, यह तो मैं भी जानती हूँ। हर बार बुढ़िया की बात सुन कर वह इसी प्रकार कहा करती और बुढ़िया को उस की यह आदत चुभ गई।

एक दिन बहूरानी बुढ़िया के पास पहुँची और बोली—माता जी ! खिचड़ी कैसे बनाई जाती है ?

बुढ़िया ने सोचा—आज अच्छा अवसर है। इसे सदा के लिए शिक्षा देने चाहिए।

यह सोचकर बुढ़िया ने उत्तर दिया—देखो बहू ! बड़िया चावल और दाल लेकर पहले धो लेना और फिर एक बरतन में पानी डाल कर उन्हें उसमें डाल देना। उन्हें फिर खूब उबालना और जब उबल जाएँ तो एक मुट्ठी राख उसमें डाल देना। फिर कड़छी से उसे खूब हिला देना।

यह सुनकर उस युवती ने पुनः वही परम्परागत मंत्र दोहरा दिया कि—माँ जी, यह तो मैं भी जानती हूँ।

बुढ़िया मन ही मन हँस कर कहा—क्यों नहीं बहूरानी जी !

तुम तो बड़ी समझदार हो । भला खिचड़ी बनाना क्यों नहीं जानोगी तुम्हारा घराना बड़ा है, तू पुण्यवाती है। तुम्हारी समझ में क्या कसर हो सकती है ?

नवयुवती अपनी और अपने घराने की प्रशंसा सुन कर हर्षित हुई और अपने घर आ गई । उसने बढ़िया चावल-दाल उबलनेकेलिए चूल्हे पर चढ़ा दिये । जब वह उबल गये तो उनमें एक मूट्टी राख डाल दी और घोटघाट कर एक जात कर दिया ।

यथासमय उसका पति भोजन करने आया । उसने थाली में खिचड़ी परोस दी और अच्छी मात्रा में घी भी डाल दिया । पति ने घी और खिचड़ी को एकमेक करके जीमना आरंभ किया तो स्वाद में फर्क नज़र आया । किरकिरी दातो को बेकार करने लगी । तब उस ने अपनी पत्नी से पूछा—देवी जी, खिचड़ी में किरकिरापन कैसे आ रहा है ?

पत्नी ने कहा—मैंने तो माँ जी की बताई विधि से खिचड़ी बनाई है, यह कह कर उसने वह सारी विधि बतला दी और राख डालने की बात भी दोहरा दी । अन्त में कहा—फिर भी खिचड़ी अच्छी नहीं बनी तो मेरा क्या अपराध है ? अगर उन्होंने ही गलत विधि बतला दी हो तो मैं नहीं कह सकती ।

यह सुनकर पति समझ गया कि मामला कुछ और ही हुआ है वह पत्नी से कुछ न बोला, किन्तु पड़ोसिन के पास गया । उसने कहा—माँ जी ! आज आपने यह क्या बतला दिया कि खिचड़ी में

एक मुट्ठी राख डाल देना ! यह राय आपने कैसे दी ?

बुढ़िया बोली—हाँ बेटा! यह सलाह मैंने ही उसे दी थी । मगर क्या करूँ; वह तो पहले ही पढी-पढ़ाई आई है। वह मेरे पास आकर पूछ भी लेती है और पूछने के बाद यह भी कह जाती है कि यह तो मैं भी जानती हूँ । आज मैंने उसकी जानकारी की परीक्षा कर लेने का विचार किया । सच समझना कि द्वेषभाव से नहीं, किन्तु शिक्षा देने के विचार से ही राख डाल देने की मैंने उसे सलाह दी थी ।

बुढ़िया के इस स्पष्टीकरण से नवयुवक की शका दूर हो गई । उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा- तू बूढ़ा से सलाह भी लेती है और फिर अपनी जानकारी भी प्रकट कर आती है । अगर तू पहले ही सब कुछ जानती है तो फिर राय लेने जाती ही क्यों है ? तुझे मालूम नहीं कि सलाह लेने के भी दाम लगते हैं । वकील सलाह देने के दाम वसूल कर लेता है । मगर तुझे राय लेते-लेते इतने दिन हो गये । फिर भी तू ने सिवाय ठोसा लगाने के, उनके हृदय को दुःखित करने के, कभी उनकी प्रशंसा न की, कभी कृतज्ञता भी प्रकट नहीं की ! कभी उनका सन्मान सत्कार नहीं किया । क्या ऐसी बातों से किसी की अकलमंदी साबित होती है ? अगर आगे भी ऐसी ही आदत रखोगी तो याद रखना, मूर्ख ही रह जाओगी ।

पति का यह उपालम्भ सुन कर बहुरानी की बुद्धि ठिकाने आ

गई। उसने वृद्धा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और आगे सन्मान एवं कृतज्ञता के साथ उससे सलाह लेने लगी।

कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चा जानपना वही है कि जिस से आत्मा का हित हो—कल्याण हो। जिस ज्ञान से हित नहीं, अहित होता है, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। तो जैनधर्म में साधु के लिए आदेश, उपदेश और संदेश देने का विधान किया गया है, मगर उस की एक सीमा है, मर्यादा है और उसी के अन्तर्गत रह कर साधु को आदेश आदि देना चाहिए।

तो तीर्थंकर देव ने नौ प्रकार के पुण्य बतलाये हैं। मगर वहाँ यह नहीं बतलाया कि प्रासुक पानी से ही पुण्य होता है या साधु को देने से ही पुण्य होता है। अगर प्रासुक पानी देने से ही और साधु को देने से ही पुण्य होगा तो जिस देश में जैन साधु नहीं हैं और जो प्रासुक-अप्रासुक की बात समझते ही नहीं हैं, वे तो पुण्य कमा ही नहीं सकेंगे। वे सदैव पुण्योपाजन के लाभ से वंचित ही रहेंगे।

हमारे पड़ोसी कहते हैं कि अन्न और पानी आदि देने से पुण्य होता है किन्तु वह नौ ही प्रकार का पुण्य सिर्फ साधु को देने से ही होता है। अगर किसी दूसरे भूखे-प्यासे को भोजन पानी दे दिया तो अठारहो पापों का पोटला सिर पर बँध जाता है। इस प्रकार वे आपापोखी अपने को ही खिलाने-पिलाने में एकान्त पुण्य बतलाते हैं

और दूसरों को देने में एकान्त पाप कहते हैं ।

उनकी यह मान्यता प्रकट हो जाने से अब कई जैनेतर लोग कहने लगे हैं देखो, ये जैनी तो भूखे को भोजन खिलाने में भी पाप बतलाते हैं ! इस प्रकार उनके पोछे हम दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं । गलत प्रचार वे करते हैं और बदनामी हमारी भी होती है ।

एक भाई ने मुझे एक घटना सुनाई । किसी गाँव में कूप खुदवाना था । उसके लिए गाँव वालों से चंदा एकत्र किया गया । सब ने प्रेमपूर्वक चंदा दिया, मगर वही एक पड़ौसी (तेरापंथी) भाई भी रहता था । उसने चंदा देने से इनकार किया । उसने कहा—कुआँ खुदवाने में बहुत पाप होता है। कुआँ खुदेगा तो उससे आलस होगा । मगर एक के मना करने पर काम रुक नहीं सकता था । कुछ दिनों बाद कुआँ खुद कर तैयार हो गया । नियत समय पर ग्रामवासियों ने उद्घाटन किया और उस अवसर पर कुएँ का शीतल और मधुर जल निकाल कर पिया । यद्यपि उस गाँव में दूसरा भी कुआँ था, पर उस का पानी कुछ खारा था । इसी कारण नये कुएँ की आवश्यकता महसूस की गई थी ।

सारा गाँव आनन्दपूर्वक नये कूप का जल पीने लगा । दूसरे ही दिन वह पापपंथी सेठ जी भी पानी लेने के लिए अपना घड़ा लेकर आये; किन्तु उनके आते ही दस-बीस लोग लाठियाँ लेकर खड़े

हो गये । उन्होंने सेठ से कहा-वस दूर रहो । कुए के पानी की एक बूंद भी तुम नहीं ले सकते ।

सेठ चकराया और कहने लगा-क्यों ?

लोग—जैसे तुम्हें कुआ खूदवाने के लिए चंदा देने से पाप लगता है, उसी प्रकार तुम्हें पानी भरने देने से हमें पाप लगता है; क्योंकि तुम कच्चा पानी पीओगे । तुम्हें कुआ खूदवाने से पाप लगता है, तो हमें तुम्हारे जैसे दयाहीनों को पानी देने में पाप लगता है ।

यह जली-कटी बातें सुन कर आखिर उसे ठिकाने पर आना पड़ा ।

दुनिया के लोगो ! साधु का मार्ग और है तथा गृहस्थ का मार्ग और है । दोनों को एकमेक कर देने से गृहस्थ धर्मविमुख हो जाता है ।

स्वयं तीर्थंकरों ने नौ प्रकार के पुण्य बतलाये हैं । जब तीर्थंकर स्वयं अन्नपुण्य पानपुण्य आदि का प्ररूपण करते हैं तो हमें ऐसा कहने में क्या आपत्ति है ?

‘अरे भाई ! धर्म करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और पाप करोगे तो दुःख भोगना पड़ेगा इस प्रकार कहना उपदेश है । उपदेश धर्म का देना चाहिए, पाप का नहीं । फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इत्यादि उपदेश नहीं देना चाहिए । साधु सिद्धान्त को निरूपण कर सकता है, पर सावध उपदेश नहीं कर सकता । उपदेश वही देना चाहिए, जिस से जीव पाप से बचे और धर्म के ज्ञाता बनें ।

इस प्रकार का उपदेश भी किसी हलुकर्मो जीव को ही रुचता है । गुरुकर्मो जीव को धर्मोपदेश भी नहीं रुचता ।

तो चारित्र दो प्रकार का हुआ—देश चारित्र और सर्व चारित्र । श्रावक का चारित्र देश चारित्र है और साधु का चारित्र सर्वविरति चारित्र होता है । क्योंकि साधु तीन करण और तीन योग से सावद्य क्रिया का त्याग करते हैं । साधु को रास्ते में ही बोझ छोड़ देने की आज्ञा नहीं है, मगर जिन्दगी भर संयम का गुरुतर भार वहन करना पड़ता है । आज कायर लोग परीषह पड़ने पर भाग जाते हैं । मंजिल तक पहुँचने वाले वही होते हैं जो विपत्ति में भी दृढ़ बने रहते हैं ।

मैं धर्मरुचि सम्यक्त्व के विषय में कह रहा था । धर्मास्तिकाय आदि के प्रति श्रद्धा होना धर्मरुचि सम्यक्त्व है । धर्मास्तिकाय आदि को भी धर्म में ले लिया गया है और जो जो भी धर्म के बोधक पदार्थ हैं, उन सब को भी धर्म में गिन लिया गया है ।

यह दस प्रकार की समकित बतलाई गई है । जिन्हे किसी भी प्रकार की समकित प्राप्त हुई और धर्मतत्त्व में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वे आज भी तपस्या आदि क्रियाओं में जुक्त रहे हैं ।

यह सम्यक्त्व महान् क्षयोपशम से प्राप्त होता है जो भव्यजीव सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, वे संसार सागर से निस्सन्देह पार हो जाएँगे ।

न्यावर

॥ ५ ॥

सुदृष्टि सेवा

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्चसिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्न - त्रयाराधका
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित भद्र पुरुषो !

शास्त्र मे जो विषय चल रहा है, वह आप के ध्यान मे ही होगा । अभी तक आपको बतलाया गया है कि सम्यक्त्व क्या वस्तु है ? सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है ? कैसे सम्यक्त्व का आविर्भाव होता

है ? सम्यक्त्व प्राप्ति से आत्मा को क्या लाभ होता है ? इत्यादि विषय आपको बतलाये जा चुके हैं ।

संक्षेप में कहा जाय तो सद्बिचारों को समकित कहते हैं । जिस समय समकित दृष्टि आ जाती है, आत्मा को शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी क्रिया सम्यक् भाव में परिणत हो जाती है । आत्मा से विषमता दूर हो जाती है । इसी प्रकार आत्मा का भवभ्रमण जो असीम था, सीमित हो जाता है । अर्थात् उस भव भ्रमण समय की एक स्यादा बँध जाती है कि इतने समय के पश्चात् जीव को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ।

इस प्रकार जन्म-मरण के अनादि कालीन चक्र से यदि कोई छुड़ाने वाली वस्तु है तो वह सम्यक्त्व ही है । सम्यक्त्व प्राप्ति होने पर कोई लघुकर्मा जीव उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है । एक दो भव के पश्चात् भी जा सकता है । अगर कर्मों का सग्रह अधिक हो—जीव भारी कर्मों वाला हो और इस कारण उसे अधिक भ्रमण करना पड़े तो भी देशोन अर्ध पुद्गलपरावर्त्तन काल से अधिक भ्रमण सम्यक्त्व धारी जीव को नहीं करना पड़ता । इतना काल समाप्त होने पर उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है । यह सम्यक्त्व का कितना महान् फल है ! कंसा अपूर्व चमत्कार है !

सज्जनों ! जिस काल का हमें पता नहीं था और रहते—

रुलते अनन्त काल हो गया आगे और हो जाने वाला था, सम्यक्त्व ने प्रकट होते ही उसकी सीमा बाँध दी। सम्यक्त्व का यह कितना बड़ा विलक्षण गुण है परन्तु सम्यक्त्व की प्राप्ति होना सहज नहीं है। जब आत्मा का परिमार्जन हो जाता है आंशिक विशुद्धि हो जाती है, तभी निकट भव्य को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

वास्तव में शुद्ध श्रद्धान् प्राप्त होना कठिन है। शास्त्रकारों ने कहा है—

सद्धा परमदुल्लहा ।

अर्थात्—सम्यक्-श्रद्धा की प्राप्ति बहुत कठिन है।

तो जो वस्तु इतनी दुर्लभ है, उसे प्राप्त कर लेने पर क्या करना चाहिए ? बहुमूल्य हीरे जैसा भौतिक पदार्थ जिसे प्राप्त हो जाता है वह उसे प्राणों की तरह सँभाल कर रखता है। ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व जैसे लोकोत्तर आनन्ददायी अनमोल रत्न को किस प्रकार सँभालना चाहिए, यह बतलाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। आत्मा का सर्वस्व समझ कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की विकृति न आ जाय, इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। जो लुटेरे उसे लूटने को फिरते हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। गफलत में रहे तो यह समकित- रत्न लुट जायगा। फिर आत्मा को जन्मजन्मान्तर में रुलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा और संसार के भीषण तापों से संतप्त होना पड़ेगा।

शास्त्रकार कहते हैं — जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसे उसको पनपाने के लिए, बढावा देने के लिए, उसमें अधिक से अधिक उज्ज्वलता लाने के लिए इन बातों से बचना चाहिए—

परमत्थसंयवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेयणा वावि ।

वावरणकुदंसणवज्जणा य सम्मत्तसदहणा ॥

जिस ने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह परम-अर्थ की स्तुति करे ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये परम-ग्रन्थ हैं; इन की तथा जिन गुणियों में यह गुण रहे हुए हैं उनकी स्तुति करना सम्प्रवृष्टि का कर्तव्य हो जाता है ।

यह भी एक रस है । जैसे खीर में मिठास मिल जाती है तो उसका रस और बढ जाता है, इसी प्रकार ज्ञानादि की स्तुति करनी चाहिए कि—धन्य है वह ज्ञान और धन्य है ज्ञान को धारण करने वाले वे महापुरुष, जिनकी कृपा से अज्ञान-तिमिर का विनाश होता है और मुक्ति का मार्ग सूझ पड़ने लगता है, जिससे पदार्थों का उन्मेष प्राप्त होता है । इसी प्रकार दर्शन की भी स्तुति करनी चाहिए कि धन्य है वह सम्यक् दर्शन जिसने मेरे असीम-अनेक-सर्वार-परि-

भ्रमण को सीमित कर दिया-मोक्ष प्राप्त करने का समय निश्चित कर दिया । और धन्य हैं वे सम्यग्दृष्टि-दर्शन धारक, जो आत्मरमण का अपूर्व अलौकिक आनन्द प्राप्त करते हैं ! इस प्रकार ज्ञान और दर्शन की तथा ज्ञानी और दर्शनी जनो को स्तुति करनी चाहिए ।

सज्जनो ! इसमें तो आपका कुछ खर्च नहीं होता ! फिर इन की स्तुति करने में क्यों प्रमाद करते हैं ! दर्शन, ज्ञान और ज्ञानी तथा दर्शनी की स्तुति करने से आपके ज्ञान-दर्शन की विशुद्धि होगी, आत्मा में निर्मलता आएगी और आपका कल्याण निकट से निकटतर आ जायगा ।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही परम-अर्थ हैं । यो तो किसी शब्द के मतलब को, उसके वाच्य पदार्थ को भी अर्थ कहते हैं और धन को भी अर्थ कहते हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थों में अर्थ शब्द धन से संबन्ध रखता है । भद्र पुरुषो ! अर्थ शब्द के मतलब में दोनो ही अर्थ—धन और मतलब—ठीक लागू होते हैं । यदि हम अर्थ शब्द को शास्त्रों के शब्दों के अभिप्राय के अर्थ में लागू करें अर्थात् शास्त्र के भाव-आशय- को अर्थ मान लें तो उसकी भी हमें भूरि—भूरि प्रशंसा और गुनगान करना चाहिए । धन्य है वह शास्त्र का मतलब जिस से हमें तत्त्व का वास्तविक बोध प्राप्त हुआ !

अगर अर्थ का अर्थ धन लिया जाय तो भी कोई बाधा नहीं । परमार्थ का अर्थ है परमधन अर्थात् श्रेष्ठ सम्पत्ति । संसार में अगर

कोई सर्वोपरि सम्पत्ति है तो वह आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ही है, जिसकी कृपा से आत्मा का परम कल्याण होता है ।

संसार मे धन का फल इन्द्रिय भोगो की प्राप्ति होता है । भौतिक धन से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है और उनसे भौतिक सुख मिलता है । वर्ण गंध रस स्पर्श का माल तो दुकान पर मिल जायगा, मगर किसी दुकान पर खरीदने जाओगे तो ज्ञान-दर्शन आदि का माल बिकता हुआ नहीं मिल सकता । लौकिक धन से उसकी प्राप्ति होना असंभव है । यानी जो जो भोग आपको इष्ट हैं, प्रिय हैं; आपको गमने वाली वस्तुएँ हैं, उनकी प्राप्ति तो सहज ही हो जायगी मगर याद रखना, उनसे आत्मा का हित नहीं, अहित ही होगा । अधिक से अधिक भोग्य पदार्थों की प्राप्ति कर्मों के अधिकाधिक बंध का कारण होती है । भौतिक अर्थ से प्राप्त होने वाले भोग वर्तमान मे हितावह और सुखप्रद भले जान पड़ें, किन्तु उस सुख के पीछे दुःख है, अन्धकार है । सच्चा प्रकाश तो वही है, जिसकी आदि मे प्रकाश हो, मध्य मे प्रकाश हो और अन्त मे भी प्रकाश हो । जिस प्रकाश के पीछे अनन्त अंधकार अपना भयकर मुख फैलाये खड़ा हो, वह प्रकाश ही नहीं कहा जा सकता ।

वह सुख, सुख नहीं है जिसके पीछे या जिसके फल स्वरूप भयानक दुःख का पहाड़ टूट पड़ने की संभावना हो । जिस सुख को

भोगने के कारण तेतीस सागरोपम तक तमतमा का दीर्घतम नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़े, वह सुख किस काम का है !

एने प्रकाश से कोई लाभ नहीं जो थोड़ी-सी दूर तक पथिक को प्रकाश में ले जाता है, परन्तु बाद में उसे अधकार में छोड़ देता है ।

हम भुलावे में आकर गहरे अंधकार में पहुँच गये । हम उस अंधकार में पहुँच गये जो भोगों का प्रकाश था । वह हमें दुनिया की तरफ ढकेलता रहा । उससे हमारा कोई हित नहीं हुआ । उस कल्पित प्रकाश ने हमें अंधकार में पहुँचाया । वह प्रकाश एकदम मिट गया और फिर अंधकार ही अधकार रह गया ।

लोग आज इन्द्रियो के भोगों को प्रकाश मानते हैं । कोई उसी को दिव्य प्रकाश समझने हैं । वे उसी की ओर अपने आप को लिये जा रहे हैं । मगर उस प्रकाश की परिसमाप्ति निविड अंधकार में है । ऐसे प्रकाश में विचरण करने से आत्मा को क्या लाभ है । ऐसे सुहाग से तो कुंवारापन ही भला, जिसके नाम पर छाती पीटनी पड़े । इसी प्रकार वह प्रकाश किस काम का, जिसके पीछे सघन तामस छाया हुआ है । ऐसे प्रकाश को कोई बुद्धिमान् पसंद न करेगा । वह अन्धकार अत्यन्त घोर है; क्योंकि उसमें पहुँच जाने के पश्चात् तेतीस सागरोपम तक नारकीय यंत्रणाएँ भुगतनी पड़ती हैं । वहाँ द्रव्य से

भी और भाव से भी अंधेरा है ।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है—भगवान् ! नरक में सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे वगैरह प्रकाश करने वाले हैं या नहीं ?

भगवान् ने उत्तर दिया—नहीं; वहाँ इनमें से कोई भी प्रकाश करने वाला नहीं है । ये आकाश में दिन और रात्रि के समय चकमने वाले सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारे वगैरह तो यही हैं, वहाँ नहीं है । वहाँ सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है । इस प्रकार वहाँ द्रव्य से अंधकार है । भाव से अंधकार इसलिए है कि वहाँ किसी भी तरह का आमोद-प्रमोद नहीं, विश्रान्ति नहीं, गान्ति नहीं, तृप्ति नहीं, निराकुलता नहीं—खुशी का तनिक भी प्रकाश नहीं । सतत् व्याकुलता, छटपटाहट और व्यथाओं का भीषण अंधकार ही अंधकार है । वहाँ आत्मा हर समय चिन्तानुर, उदासीन, आर्त्तध्यान में लीन और खिन्न रहती है । वहाँ का प्राणी दीन और खिन्न दशा में ही जीवन व्यतीत करता है ।

एक बड़ी मुसीबत यह कि वहाँ का वह घोर वेदना मय जीवन बड़ा लम्बा होता है, मगर किसी भी उपाय से बीच में उसका अन्त नहीं किया जा सकता । उसे पूरा का पूरा व्यतीत करना ही पड़ता है ।

तो मैं आपको बतलाने जा रहा था कि वह प्रकाश किम काम का जिसके पीछे अंधकार खिचा हुआ चला आ रहा है । हमें तो वह

आलोक अपेक्षित है जिसके पहले भी आलोक हो, बीच में भी आलोक हो और आगे से आगे दृष्टि डालो तो भी आलोक ही आलोक हो। जहाँ-तहाँ प्रकाश की उज्ज्वल रश्मियाँ ही दृष्टिगोचर होती हो ऐसा प्रकाश हमें चाहिए।

सज्जनो ! इस धन रूपी मोमवत्ती से इन्द्रियभोगों का जो प्रकाश मिल रहा है; उसे देख कर तुम चकाचौंध मत होओ, मस्त और पागल मत बनो ! आज तुम ऐसे दीवाने हो रहे हो कि उस प्रकाश को ही असली प्रकाश समझ रहे हो और दुनिया में 'इससे बढ़ कर कोई प्रकाश नहीं है' ऐसा समझ कर धर्मकर्म और आत्मभाव को भूल रहे हो। मगर याद रखना, यह प्रकाश, जिस में तुम गलतान हो रहे हो, क्षणिक है और गहन अंधकार के गड़हे में गिराने वाला है। वह स्थायी रूप में रहने वाला नहीं है। थोड़े ही दिनों में काफूर हो जाने वाला है।

क्या इस सचाई को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ? अरे, प्रत्यक्ष कि प्रमाणम् ? अभी हमारी नज़रों के सामने एक सेठ करोड़पति था। उसके चारों ओर सुखदायी सामग्री बिखरी पड़ी थी। विशाल बंगले थे। मोटरें थीं। हीरा-मोती और सोने-चाँदी के ढेर थे। सभी कुछ था। वह जिस ओर नज़र दौड़ाता उसी ओर उसे इन्द्रियों के पोषण की और आनन्द ही आनन्द की छटा दिखाई देती थी। वह सब छटा धन की बदौलत थी। मगर देखते—

देखते उसका दिवाला निकल गया। उसी समय उसकी रौनक कुछ और की और हो गई। उसका धन रूपी दीपक बुझ गया। साथ ही साथ भोगोपभोग के साधनों का प्रकाश भी अधकार में परिवर्तित हो गया। उसका जीधन भी तिमिराच्छन्न हो गया। उसका सारा नशा हवा हो गया। सारी छटा गायब हो गई। जीवन की सभी सुख-सम्मग्नियों ने एक साथ उससे असहयोग कर दिया।

भद्र पुरुषो ! यह सब क्यों हुआ ? इस कारण कि वह उस सामग्री से पागल हो गया था। उसने उस क्षणिक प्रकाश को ही दुनिया का सब से आला प्रकाश मान लिया था।

तो मैं कह रहा था कि आज का मानव भौतिक पदार्थों के सुख में ही अपना मार्ग तह कर रहा है; जो कि वास्तव में कण्टका-कीर्ण है और कुछ दूर जाते ही घोर अधकार में परिवर्तित हो जाने वाला है। वस्तुतः इस जीवन में कई दीपक प्रकाश करते हैं और टिमटिमा कर बुझ जाते हैं। तुमने कड़ियों को शाही लिबास पहने हुकूमत करते भी देखा होगा, सुख साधनों में मक्खी की तरह चिपके हुए और मौज करते भी देखा होगा तथा कड़ियों को फटे चीथड़ों में भूख से परेशान होते हुए, गली-कूचों में भटकते हुए, रोटी का एक-एक टुकड़ा माँगते भी देखा होगा। यदि धन रूपी प्रदीप सच्चा और स्थायी प्रकाश देने वाला होता तो थोड़े ही क्षणों में अपना रूप न बद-

लना- अंधकार रूप में परिणत न होता । किन्तु इस क्षणिक प्रकाश में भी आकर्षणशक्ति इतनी जबरदस्त है कि आज का संसार इसी प्रकाश-धन की धुन में पागल हो रहा है और अपने ध्येय को, मृत्यु और शाश्वत प्रकाश की प्राप्ति को भूल गया है ।

जब धन रूपी तेल प्रदीप में खतम हो जाता है, तो दीपक घरा का घरा रह जाता है और मकान में अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाता है ।

सज्जनों ! प्रकाश का समय गुजारना आसान होता है, किन्तु अंधकार बड़ा भयावना मालूम होता है और उसमें समय काटना बहुत कठिन होता है जब कभी बिजली घर में, एगिन में कोई खराबी हो जाती है और जब अचानक ही गहर की बिजली ऑफ हो जाती-बुझ जाती है, तो सब चालू काम-काज ठप्प हो जाते हैं और हाहाकार-सा मच जाता है ।

अम्बाला के एक भाई ने एक घटना सुनाई । कहा- हम हजारों के नोट सामने रख कर गिन रहे थे कि अचानक बिजली का प्रकाश खतम हो गया । अंधकार फैल गया । अंधकार फैलते ही हम घबरा गये ।

मैंने उससे पूछा-फिर तुमने क्या किया ?

उसने उत्तर दिया-और कुछ उपाय तो था नहीं, मैं छाती के

नीचे नोट दवा कर लेट गया ।

मैंने कहा— क्यों ? ऐसा क्यों किया ?

वह बोला— महाराज, कोई बदमाश अंधकार में भीतर घुस आता तो खर नहीं थी ।

प्रायः शहरो में बिजली हो जाने से लोगों ने लालटेन आदि स्वाधीन साधन रखना त्याग दिया है । वे पूरी तरह पराधीन हो गये हैं । इसी कारण कभी — कभी उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है । ठीक ही कहा है—

पराधीन सपनेहु सुख नाही ।

अब तो बस खटका दवाया और प्रकाश ही प्रकाश हो गया और इसी में आनन्द विभोर हो गये ! मगर जब खटका दवाया और प्रकाश नहीं हुआ और सारा मामला ही बिगड़ गया, तब आप को कितना खटका ?

तो यह जो सौभाग्य के कारण - दाने बिखरे पड़े हैं चारो ओर, वह सब धन रूपी तेल के आधार पर हो हैं । तेल खतम हुआ तो दीपक बुझते क्या देर लगेगी ? धन समाप्त हो जाता है तो उसके साथ ही साथ बंगले, मोटरकार आदि सुखसाधन भी बिक जाते हैं । यहाँ तक कि तन पर कपड़े रहना भी कठिन हो जाता है ।

तो आज का मानव इसी सुख के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है । असली प्रकाश तो वही है जो आत्मा का अपना निज स्वरूप है और आत्मा के साथ ही जाता है । वह किसी बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता , पराश्रित नहीं है । इसी कारण वह महाप्रकाश स्थायी है । जानते हो वह लोकोत्तर प्रकाश क्या है ? वह आत्मा के नैसर्गिक आनन्द नामक गुण का प्रकाश है और ज्ञान-दर्शन चारित्र्य से उसका आविर्भाव होता है । यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि चारित्र्य जन्मान्तर में साथ नहीं जाता, तथापि चारित्र्य की आराधना का फल अवश्य साथ जाता है ।

तो ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की आराधना का फल रूप जो प्रकाश है, वह इहलोक और परलोक में आत्मा के साथ ही रहता है । मगर यह आत्मा ऐसे सदा सहायक साथियों को तो छोड़ रहा है और ऐसे साथियों के साथ प्रीति जोड़ रहा है, जो रास्ते में ही धोखा देने वाले हैं ।

तो मैं कहता जा रहा था कि आप को अर्थ और परमार्थ का अन्तर समझ लेना चाहिए । आपका धन रूप अर्थ तो अर्थ है ही जिस से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है । मगर यह परम-अर्थ नहीं है । परम अर्थ तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूप ही है । यही आत्मा का परमोत्कृष्ट धन है । इस धन को जब तक आत्मा प्राप्त न कर ले तब तक आत्मा से दरिद्रता दूर न होगी । जिन महान् आत्माओं ने

परिश्रम करके, मेहनत करके, कमाई करके, कष्ट उठा कर इस परम अर्थ को प्राप्त किया है, उत्तम धर्म की उपलब्धि की है, वे आत्माएँ कृतकृत्य हो गईं और मालामाल हो गईं। उनकी कंगाली एक जन्म के लिए नहीं, जन्म-जन्मान्तर के लिए भी दूर हो गई। ऐसा महान् है यह परमार्थ !

सज्जनों ! लौकिक धन भी मेहनत किये बिना नहीं मिलता तो परमार्थ रूप धन बिना श्रम किये ही किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ?

शास्त्रकारों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को अलौकिक रत्न कहा है। अलौकिक इसलिए कि वह इहलोक का ही नहीं, परलोक का भी साथी है। वह भौतिक धन की तरह अन्तिम समय में अगूठा नहीं दिखा देता—साथ जाता है।

मैंने आपको सम्यक्त्व के दस भेदों का स्वरूप बतला दिया है। अब उन बातों पर प्रकाश डालना है। जो समकित को विकसित करने वाली हैं और उसमें चार चाद लगाने वाली हैं।

उनमें पहली बात यह है कि समकितधारी परम-अर्थ की प्रशंसा करे, अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप आत्मधन की प्रशंसा करे। साथ ही साथ जिन्होंने उस परम-अर्थ को प्राप्त किया है, उनकी भी प्रशंसा करे कि धन्य हैं वे ज्ञानी, दर्शनी, चारित्रशील तथा

तपस्वी आत्मा, जिन्होंने परम-अर्थ रूपी अलौकिक और असाधारण रत्न प्राप्त करके अपना दुर्लभ मानवभव सार्थक किया है !

सज्जनों ! स्मरण रखिए, प्रकाश सूर्य में है, किन्तु आँखें बन्द कर लेने पर उसका प्रकाश नहीं मिलता । लिलोतरी (वनस्पति) में कितनी हरियाली है ! उससे आँखों को कितनी शान्ति मिलती है ! किन्तु जब आँखें खोल कर उस की तरफ़ टकटकी लगाओगे तभी तो आँखों को तरावट मिलेगी ! तभी आँखें शीतल हो सकेंगी । तरावट देने का गुण हरियाली में होने पर भी उस की ओर आँखें गड़ानी पड़ती हैं, इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूप जो तरावट है वह उसके धारक के साथ सबधित है, फिर भी उनकी प्रशंसा करने से, उनका गुणगान करने से, उनके प्रति एकतार होने से, लौ लगाने से, उन की असीम शान्ति का आकर्षण हमारे हृदय में भी होता है और हमारी आत्मा में भी उस प्रकाश की किरण चमकने लगती है ।

प्रश्न किया जा सकता है कि ज्ञान ज्ञानी के पास है, दर्शन दर्शनी के पास है, चारित्र्य चारित्र्यी के पास है और तप तपस्वी के पास है; तो फिर उनका गुणगान करने से हमको क्या मिलने-मिलाने वाला है?

इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि जैसे हरियाली देखने से आँखों को शान्ति मिलती है, उसी प्रकार जो गुणी आत्माएँ हैं, हरियाली की तरह जो गुणशील आत्माएँ हैं और जिनमें ज्ञान-दर्शन

की तरावट भरी है, उन्हें यदि हम शुभ दृष्टि से देखते हैं, जोभ से उन का गुणगान करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमारी आत्मा को उन से शान्ति न मिले ! अरे, वृक्ष रूप एकेन्द्रिय जीव यदि अपने हरिया लेपन के गुण से दूसरो को आनन्दित कर सकते हैं तो क्या दिव्य ज्ञानधारियों के गुणों से किसी को आनन्द मिलने में सन्देह किया जा सकता है? नहीं, इस में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है ।

मन में प्रशस्त और पवित्र भावना रखोगे, वचन द्वारा गुणी जनों का गुणगान करोगे और काया से गुणियों की सेवा करोगे तो निःसन्देह तुम्हें शान्ति मिलेगी, आनन्द प्राप्त होगा । और साथ ही उस का आनन्द उन दलालों को भी दलाली के रूप में मिल जाता है, जो सौदा बनाने वाले हैं, गुणियों के गुण बतला कर भूली-भटकी आत्माओं को उन के दिव्य ज्ञान की ओर आकर्षित करने वाले हैं ।

तो इसमें सन्देह नहीं कि गुण गुणी के हैं, फिर भी यदि हम शुभचिन्तक बन कर उन को सहयोग देंगे, उनके गुण-ग्राम के रसिक बनेंगे, और उनके उत्साह को बढ़ाएंगे तो हमें अवश्य शान्ति मिलेगी और दलालों को भी अवश्य दलाली मिलेगी ।

कोई तपस्वी तप कर रहा है और भले ही वह चाहे शुद्ध आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं कर रहा है, किन्तु देखने वाला तपस्वी

को और उस के तप को शुद्ध दृष्टि से देख रहा है और उस तप एवं तपस्वी का गुणगान करता है, तो उसे लाभ ही मिलेगा। भले तपस्वी अपने लिए दंभी हो, स्वार्थ भाव से तप करता हो, अपना यश फैलाने के लिए करता हो, मगर देखने वाला दंभी नहीं है, वह उस तप को शुद्ध समझ रहा है और शुद्ध तप को ही प्रशंसा कर रहा है। उस की भावना शुद्ध है। अतएव उसे एकान्त लाभ ही होगा। मगर आज हम देखते हैं कि तपस्या को बढ़ावा देने वाले, धर्म-निष्ठ पुरुष के गुणगान करने वाले तो थोड़े हैं किन्तु निन्दा करने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन वह समकित्तधारी ही कैसा जो परम-अर्थ की स्तुति न करे। वह जीभ ही क्या जो गुणियों का गुणगान न करे। जो जीभ गुणियों का गुणगान करने को तैयार नहीं है, किन्तु बुराई करने को तैयार है, जो गुणियों के गुणगान के समय बंद हो जाती है; समझ लो वह जिह्वा नहीं, मांस का लोथ है, चमड़े का टुकड़ा है! गुणियों के गुण गाने से लोगों पर गुणों का असर पड़ता है, गुणों का महत्व बढ़ता है, गुणों के प्रति आकर्षण होता है और गायक की आत्मा में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न होती है। वह गुणगान करके सोचता है कि मैं भी ऐसे गुणों को धारण करूँ। मैं भी गुणी बनूँ।

तो जो गुणियों के गुण गाता है, उन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है, वह भी अवश्य गुणी बन जाता है। इस के विपरीत जो, गुणानुवाद के बदले निन्दा करता है, समझ लो कि वह अपने आप

को पतन की ओर ले जाता है ।

इसी से ज्ञानी जनो का कहना है कि तुमसे बन सके तो परम-अर्थ की स्तुति और प्रशंसा करो ; इतना भी न बन सके तो कम से कम निन्दा मत करो । अगर तुम अपने ज्ञानी गुरु की तारीफ़ करोगे तो उनकी महिमा सुन कर दूसरे भी प्रभावित होंगे । तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी और दूसरों के अन्तःकरण में उन के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, भक्तिभाव बढ़ेगा, जिससे धर्म की उन्नति होगी । अगर तुम गुरु की निन्दा करोगे तो निरर्थक ही कर्म-बन्ध कर लोगे, जिनका फल भोगना कठिन हो जायेगा । इस के अतिरिक्त दूसरों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जायेगी, जिस के परिणामस्वरूप वे जिन वाणी सुनने से, सत्संगति से वंचित होंगे और धर्मप्रचार में बाधा उत्पन्न हो जायगी ।

कितनी बड़ी भूल होगी कि जो लोग राह भूले हुए थे, अन्ध-कार में प्रकाश में आने वाले थे, उन्हें तुम्हारे निन्दा भरे वचनों ने प्रकाश में आने से रोक दिया ! अतएव परम-अर्थ के गुणगान करो । ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा उज्ज्वल होगी, आत्मा में उत्क्रान्ति उत्पन्न होगी और जीवन में आमोद-प्रमोद की लहर पैदा होगी । उस लहर में बह कर तुम भव भ्रमण के चक्कर से छूट कर अजर-अमर निराबाध सुख की प्राप्ति होगी ।

दूसरी बात है— 'सुदृष्टपरमत्यसेवणा' । अर्थात् जिन्होंने पर-

मार्थ को भलीभाँति— यथार्थ रूप से जान लिया है, जिन की दृष्टि शुद्ध है, जिन के मन, वचन और कर्म में चक्रता नहीं है, ऐसे धर्मी पुरुषों की सेवा करनी चाहिए ।

सेवा किसकी करनी चाहिए ? यों तो किसी साहूकार की सेवा करने से द्रव्य — धन की प्राप्ति हो जाती है, मगर उस से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता । अतएव शास्त्रकार कहते हैं—सेवा उन पुरुषों की करनी चाहिए जो शुद्ध दृष्टि वाले हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के विषय में शुद्ध श्रद्धा वाले हैं । अगर किसी दिवालिया की सेवा करोगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा । कहावत प्रसिद्ध है— गंजों के शहर में नाई की गुजर कैसे हो सकती है ? और जहाँ सारे ही दिगम्बर नाथ—नग्न—रहते हो, वहाँ घोवों और दर्जों को क्या मिलता है ? इसी प्रकार दिवालिया की सेवा करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी ।

सज्जनो ! सेठ के मुनीम और गमाश्ते भी तब तक ही रहते हैं जब तक सेठ के पास धन होता है । जब सेठ का दिवाला निकल जाता है तो वे भी इत्तला दिये बिना ही चले जाते हैं; क्योंकि वे समझते हैं कि अब यहाँ रहने में कोई सार नहीं, कुछ लाभ नहीं ।

जैसे सूखे सरोवर से और सूखे वृक्ष से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उसी प्रकार दिवालिया की सेवा करने से भी कुछ लाभ नहीं है ।

जिस के पास न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र्य है, उस की सेवा कर के क्या पाना चाहने हो ? फिर भी आश्चर्य है कि दुनिया पागलो की तरह उन की सेवा करती चली जा रही है। वास्तव में जो सेवा के पात्र हैं, वे तो घबके खा रहे हैं, जिनको जीवन का पोषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, सिर छिपाने को भौंपड़ी चाहिए, वे ठोकरें खा रहे हैं। बेचारे नंगे फिर रहे हैं, भोजन के अभाव में उन का शरीर कुश हो रहा है, मकान के बिना सर्दों-गर्मों में मर रहे हैं और कराह रहे हैं। उन की चिन्ता किसको है ? मगर जिन जड़ मूर्तियों को न तो सर्दों-गर्मों और न भूख-प्यास ही कट्ट पहुँचाती है, उन की सेवा के लिए हजारों-लाखों नहीं, करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। और उन के लिए करोड़ों रुपये बैंक में जमा करा रखे हैं !

किन्तु याद रखना, मैं आप को कहने जा रहा था कि जो वृक्ष निर्जीव है, सूखा हुआ है, उससे फल, फूल अथवा शीतल छाया आज तक किसी को न मिली है और न भविष्य में ही मिलने की आशा है। ऐसे वृक्ष में भी अगर कोई पानी सींचता है या फल की आशा से सेवा करता है तो यह उसकी नितान्त मूर्खता है !

तो सेवा चेतन की ही की जाती है न कि जड़ पदार्थ की। हाँ, जड़ वस्तु का रक्षण जरूर किया जाता है और करना ही चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक समय तक काम में आता रहे, मगर उस

जड़ पदार्थ की सेवा तो नहीं की जाती । सेवा शब्द चेतन पर ही लागू होता है ।

शास्त्र में दस प्रकार की वेद्यावच्च (सेवा) बतलाई है— (१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) तपस्वी (४) रोगी (५) नवदीक्षित (६) कुल (७) गण (८) संघ (९) साधु (१०) सधर्मो— समान समाचारी वाला । ग्यारहवां जड़ मूर्त्ति की सेवा का पाठ मेरे देखने में नहीं आया । कहने वाले कहते हैं— 'हम अरिहन्तों की सेवा करते हैं ।' किन्तु अरिहन्तों की विनय करने का उल्लेख तो शास्त्रों में है, किन्तु वेद्यावच्च (सेवा) का कहीं उल्लेख नहीं है ।

आप जानते हैं— अरिहन्त किसको कहते हैं ? यह पदवी किस को प्राप्त होती है ? जो चौतीस अतिशयो से, पैंतीस बाणी की विशिष्टताओं से और बारह गुणों से युक्त होते हैं, वे अरिहन्त कहलाते हैं । यह गुण जिस में नहीं हैं, उसे कैसे अरिहन्त कहा जा सकता है और उसकी सेवा अरिहन्त की सेवा कैसे कही जा सकती है ?

भद्र पुरुषो ! मेरा मस्तक गुणों के ही आगे झुकने वाला है । वह निर्गुण के आगे कदापि नहीं झुकेगा । मस्तक ही सारे शरीर में उत्तमांग है । वह जहाँ-तहाँ रगड़ने के लिए नहीं है । हाँ, गुणियों के आगे इसे झुकना ही चाहिए । अगर वहाँ भी नहीं झुकेगा तो इसे कोई सियार या कौवा भी नहीं खाएगा । अरे, यह पड़ा पड़ा सड़ा

जायगा और आसपास वालों को भी दुर्गन्धयुक्त वायुमण्डल से अस्व-
स्थ बना कर दुःखित करेगा ।

एक जगह जंगल में मनुष्य की लाश पड़ी थी । उधर से एक
गोदड़ आ निकला । वह दो दिन का भूखा था । लाश पड़ी देख कर
वह बड़ी उत्पुङ्गता से, तेज कदमों से, खुश होता हुआ वहाँ पहुँचा ।
वह लाश को खाना ही चाहता था कि उधर से ही एक पुरुष भी आ
निकला । पुरुष ने उस गोदड़ से कहा— कहीं जा रहे हो ? गोदड़ ने
उत्तर दिया— मैं भूखा हूँ और इस मुर्दे को खाना चाहता हूँ । इसे
भक्षण करके मैं अपनी क्षुधा की निवृत्ति करूँगा । यह सुन कर पुरुष
ने सियार से कहा— तुम जिस मृतक मनुष्य का मांस खाना चाहते
हो, उस व्यक्ति का सारा जीवन पापाचार में, अत्याचार में, और अ-
नाचार में व्यतीत हुआ है । उस पाप के कारण इसका एक-एक अंग-
उपांग पापमय है ।

सियार बोला— अच्छा, मैं इसका मस्तक खा लूँगा । वह तो
उत्तमांग है न !

मनुष्य ने कहा— इसका मस्तक भी महान् पापों से अपवित्र है ।
वह कभी गुणियों के चरणों में नहीं झुका । वह मस्तक हमेशा अभि-
मान-गरुर से अकड़ा ही रहा, झुका नहीं । उस ने दूसरों का अहित
ही सोचा । कभी किसी का भला नहीं सोचा । अतएव उसका मस्तक

भी भक्षण करने योग्य नहीं है।

सियार— ओहो ! उसका मस्तक ऐसा पापी है ! मैं उसे नहीं खाऊँगा। मगर इस के हाथ तो खा सकता हूँ ?

मनुष्य— नहीं, हाथ भी खाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि हाथों से इसने कई भूठे लेख और खाते लिखे हैं। कलम-कसाई बन कर कड़यो की गर्दन पर छुरी चलाई है। कड़यो के जीवन साधन छीने हैं और गुणी जनो को कभी हाथ नहीं जोड़े। हाथो से कभी दान नहीं दिया। अतएव इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं हैं।

सियार— अच्छा, फिर इसको भुजाएँ खा लूँ ?

मनुष्य— वह भी तो बड़ी अपवित्र हैं, क्योंकि उन से इस ने बहूतो को पीड़ो दहूँचाई है।

सियार— तो फिर कान खाऊँ ?

मनुष्य— नहीं, वह भी खाने योग्य नहीं; क्योंकि इसने कानो से कभी प्रभुवाणी नहीं सुनी, गुणियो की गुणगाथा नहीं सुनी; बल्कि जहाँ भी चाण्डाल-चीकड़ी जुड़ी वहाँ गुणीजनों की निन्दा ही निन्दा सुनी। कामोत्तेजक गाने सुने। अतएव इसके कान भी अपवित्र हैं।

सियार— इसकी आखें खा लूँ ?

मनुष्य— अरे भाई, आखें भी क्या कम हैं ! इसने आंखो से पराई बहू-बेटियो को पापदृष्टि से, कामवासना से ताका है। कभी गुरु के दर्शन नहीं किये, स्वाध्याय नहीं किया और कभी जीव — जन्तुओ

को बचाने के लिए भूमि देख देव कर नहीं चला ।

सियार— और पेट ?

मनुष्य— इसका पेट हमेशा कब्रिस्तान का ही काम करता रहा । इस ने कभी खाद्य - अखाद्य का विचार नहीं किया । अंडों से, मांस से और मदिरा से ही यह पेट भरता रहा है । न जाने किननी विधवाओं और अनाथ बच्चों का धन अमानत के रूप में रख कर उसे हजम कर लिया और उन्हें निराधार कर दिया । इसने दूसरो का तो फंसला किया, किन्तु स्वयं भयंकर-भयंकर अपराध किये, जिनका कोई फंसला ही नहीं है । किसी पड़ोसी ने इस का विश्वास कर के मरते समय अपना सर्वस्व—सारी पूंजी— इस के हवाले की इस विश्वास पर कि यह उस के नन्हे - नन्हे नौनिहालों की परवरिश करेगा और जब वे वारिस हो जाएँगे तब उन्हें सँभला देगा । मगर इस कम्बल ने विश्वास-घात किया ! उन मासूम बच्चों की वह पूजी हजम कर ली । इसको नियत बदलते देर न लगी ।

भाई सियार ! यह इतना पातकी है कि इस की बुद्धि एक—दम पलट गई । सोचने लगा— अगर ये बच्चे मर जाएँ तो यह धन मेरे ही पेट में हजम हो जाय । इसने यह ख्याल नहीं किया कि ये मरेंगे तो अपनी मौत से मरेंगे, मेरे सोचने से क्या होता है ?

अरे ऐसा सोचने वाले ! बच्चे मरें या न मरें, मगर तू तो मरे से भी बदतर हो गया !

हाँ, तो इस ने उन बच्चों के बीमार पड़ने पर दवा दिलाने में
[और बँध बुलाने में सदैव उपेक्षा की !

सज्जनो ! यह धौली डाकिन, कागज के टुकड़े बड़ो-बड़ो के
मन को खराब कर देते हैं । अतएव वह यही माला फेरता है कि ये
बच्चे मर जाएँ तो धन मुझ को मिल जाय । किन्तु—

जाको राखे साइयाँ,
मारि न सकके कोय ।

वाली ही कहावत चरितार्थ होगी और तेरी चाह तेरे मन में
ही रह जायगी । अगर उन बच्चों की आयु लम्बी है तो कोई कुछ
बिगाड़ नहीं सकता । कवि कहता है—

उन्हें क्या खौफ है जिन पर कि ईश्वर मेहरबां होवे ।
न होवे बाल भी बांका जो दुश्मन जहाँ होवे ॥

सारा जमाना दुश्मन हो जाय किन्तु कर्मचंद जो अगर सीधे
हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता ।

कहने का भाव यह है कि इस कम्बख्त पापी ने अपने पेट में
विधवाओं और यतीमों का माल भी हजम कर लिया और इस कारण
इसका पेट भी पापी हो गया है । अतएव पेट भी इस का खाने योग्य
नहीं है ।

सियार— तो पैर खाकर भूख मिटा लूँ ?

मनुष्य— इस के पैर भी पापी हैं, क्योंकि ये पापकर्म मे भाग-भाग कर गये, किन्तु महात्माओं के दर्शन करने नहीं गये। इस प्रकार इस पापी का प्रत्येक अंग - उपांग गया-गुजरा है, अपवित्र है, अतएव खाने के योग्य नहीं है।

यह सब वर्णन सुन कर सियार को मालूम हुआ कि यह मनुष्य पापी है, इस का अंग-अंग पापी है और इस को खाने से पाप होगा। तब उसने कहा— ऐ मनुष्य ! मैं भूखा मर जाऊँगा, किन्तु ऐसे पापी को नहीं खाऊँगा और न आयंदा देखूँगा ही।

सज्जनों ! ऐसे पापी को शृगाल ने भी भक्षण नहीं किया। मगर आज तो मनुष्य की आकृति मे शृगाल से भी गये-बीते बैठे हैं जो जिंदे को भी खाने से सकोच नहीं करते। अतः मनुष्य को अपने जीवन को संभाल कर चलना चाहिए। अन्यथा पिछड़ जान पर पुनः मनुष्य का भव प्राप्त होना कठिन हो जायगा। अतएव जीभ मिली है तो गुणियों के गुणग्राम करो और धार्मिक आत्माओं की सेवा करो, उन्हें सन्मान दो और धर्म करने मे सहयोग दो। गुणी पुरुषों की तन, मन, धन से सेवा करो, उनके सम्पर्क मे रहो, निकट मे रहो, जिस से उन को भी सहयोग मिलेगा और तुम को भी प्रकाश मिलेगा।

यद्यपि दीपक दूर पड़ा है, मगर ज्योति को लेकर पड़ा है। और

यदि तू उस के पास जायगा तो तुझ को भी प्रकाश मिलेगा । यद्यपि जलने वाला कोई और है, किन्तु प्रकाश तो उस के पास हरेक जाने वाले को मिलता ही है ।

लोग दीपक का उपहास करते हुए कहते हैं— 'दिये तले अंधे-रा !' अर्थात् ऐ दीपक ! तू दूसरों को तो प्रकाशित करता है, परन्तु तेरे स्वयं के तलभाग में अन्धकार व्याप्त रहता है ! किन्तु मैं कहता हूँ— अरे देवताओं ! कभी किसी ने यह भी सोचा कि— मैं दीपक को उपालंभ देने को तो तैयार हो गया किन्तु कभी उस से बात भी की कि तू सब को तो प्रकाश दे रहा है, मगर तेरे ही नीचे अंधे-रा कैसे हो रहा है ? ओह ! बिना पूछे ही उस बेचारे को अनफिट-अयोग्य करार दे दिया ? एक बार भी जवाब तलब नहीं किया कि तुम्हारे नीचे अंधेरा क्यों है ? तुम्हे ऐसा पूछने की फुर्सत नहीं है । अगर तुमने दीपक से यह प्रश्न पूछ लिया होता तो ऐसा मुँह तोड़ उत्तर मिल जाता कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाती ।

दीपक ने अपनी सफाई पेश की है । जब उस ने अपने लिए उपालंभ सुना तो हँस कर कहा— मेहरवान ! मुझ से इस का उत्तर क्या पूछ रहे हो ! मेरे पक्ष की परवी तो तुम ने स्वयं ही कर दी ! तुम मुझे यह इलजाम लगाते हो कि मैं दूसरों को तो प्रकाश देता हूँ, किन्तु स्वयं अन्धकार में रहता हूँ । तो भाई ! मुझे ऐसा व्यसन लग गया है, मेरा जीवन कुछ ऐसा बन गया है कि दूसरों की भलाई किये

बिना मुझसे नहीं रहा जाता। उपकार करने की मेरी आदत पड़ गई है। मुझे दूसरों की भलाई करने से ही फुर्सत नहीं है ! जो लोग भूले-भटके अन्धेरे में फिर रहे थे, जिन के माथे अन्धेरे में टकरा रहे थे और जो दुःखी हो कर प्रकाश की खोज में भटक रहे थे, और वे एक नहीं, दो नहीं, हजारों की सख्या में थे, उन्हें प्रकाश दिये बिना मैं रह नहीं सकता था। उन को प्रकाश बांटते - बांटते मुझे अपनी ओर ध्यान देने का ख्याल ही नहीं आता। मैं सोच भी नहीं पाता कि मेरे नीचे प्रकाश है या अन्धेरा ?

इस प्रकार कवि ने दीपक का भी समर्थन किया है। कवि कहता है— वास्तव में परोपकारनिरत वीरों को अपना ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे नीचे क्या है ? मैं स्वयं किस स्थिति में हूँ !

यह है परोपकार करने वालों का महान् आदर्श ! वे तो दूसरों की भलाई में ही सलग्न रहते हैं। स्वयं की कुछ भी परवाह नहीं करते। जो दूसरों का भला भी करना चाहता है और आराम भी लटना चाहता है, वह भ्रम में है। दोनों बातें साथ - साथ नहीं बनने वाली हैं।

मान लो तुम भोजन करने बैठे हो। इतने में ही तुम्हारे पास समाचार आते हैं कि पानी की बाढ़ आ गई है, किसी के रुकान में

आग लग गई है या ऐसी ही कोई दूसरी दुर्घटना घट रही है, भयकर हानि हो रही है और तुम्हारा वहाँ पहुँचना और लोगों को राहत पहुँचाना आवश्यक है, तो तुम क्या करोगे ? अगर तुम्हें सेवा का लाभ मिल रहा है तो तुम बिना खाये और बिना पीये भी उसे लूट लो प्राप्त कर लो । हो सकता है कि तुम खा - पीकर जाओ और तब तक न जाने क्या गजब हो जाय ! फिर सेवा का लाभ मिल सके अथवा न मिल सके ! अतएव सचाई और ईमानदारी यही है कि उस भलाई के काम में अपनी परवाह किये बिना, जी-जान से जुट जाओ । पूरी तरह लग जाओ ।

सज्जनों ! अपने सुखोपभोग में फर्क न आने पावे और सेवा का लाभ भी पूरा उठा लिया जाय, यह दोनों बातें नहीं बन सकतीं । सेवा का वास्तविक लाभ वही उठा सकता है जो अपने सुख को तिलांजली देना जानता है । जो स्वार्थपरायण होते हैं, वे सेवा का लाभ नहीं उठा सकते । कहा है—

अरे यार की गली में आना यों ही नहीं है ।

किन्तु हथेली पै सिर को रख कर आना है ।

वह प्रेमी तभी मिलता है । उसे पाने के लिए कुर्बानी की जरूरत है । जिन वीरों ने सेवा की है, वे हँसते-हँसते फाँसी के तख्ते पर झूल गये, प्राण निछावर करके भी दुःखी न हुए । वे अपने लक्ष्य

से पीछे न हटे । वस्तुतः धर्मो पुरुष का कदम आगे से आगे बढ़ता है । वह पीछे नहीं हट सकता ।

तो मैं कह रहा था कि सेवा का लाभ उठाने के लिए अपने सुखों को भी लात मारनी पड़ती है ।

आर्यसमाज में एक पंडित लेखराज हो चुके हैं । वे आर्यसमाज के प्राण थे, प्रचारक और उपदेशक थे । उन्होंने बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान और ईसाई होने से बचाया । गोरक्षक से गोभक्षक बनते हुआ को रोका ।

एक बार की घटना है । वे अभी-अभी प्रचारकार्य से लौटे ही थे । उनका इकलौता बेटा रूग्णावस्था में था, बल्कि सख्त बीमार पड़ा था और उनकी वृद्धा माता उसकी सेवा कर रही थी । ज्यो ही लेखराज जी भोजन करने बैठे और उन्हें सूचना मिली कि अमुक जगह हजारों आदमी ईसाई और मुसलमान होने वाले हैं और वहाँ आप का पहुँचना अत्यावश्यक है ।

लेखराज जी ने यह समाचार सुना तो हाथ का कौर हाथ में और थाली की रोटी थाली में ही रह गई । वे उसी समय उठ खड़े हुए । उन्होंने माता जी से कहा— मैं जा रहा हूँ । मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपने कार्य में सफल हो कर शीघ्र लौटूँ ।

माता न कहा— बेटा, तू अभी-अभी आया है। भोजन भी नहीं कर पाया है। तिस पर यह बालक बीमार है। इसे छोड़ कर कहाँ जा रहा है ? इस बच्चे का तो कुछ किया होता !

यह सुनकर पण्डित लेखराज ने कहा— माता जी ! यदि बच्चे को जिंदगी है तो उसे कोई मारने वाला नहीं है। बचने वाला है तो बचेगा और फिर बचेगा। कदाचित् मर गया तो भी मुझे इतना दुःख नहीं होगा। हाँ, मैं उन हजारों धर्म से विमुक्त होने वाले लोगों को अगर बचा न सका तो मुझे अत्यधिक दुःख होगा; क्योंकि वास्तव में मर तो वे रहे हैं जो धर्म से विमुक्त हो रहे हैं ! बच्चा मरेगा तो अपनी दुनियावी जिंदगी से ही मरेगा, किन्तु वे तो अपने धर्म से मर रहे हैं। धर्म से मरना ही वास्तव में मरना है।

लेखराज जो पुनः बोले— माता ! चिन्ता न करो। इधर तो एक का ही प्रश्न है ! पर उधर हजारों भाईयो के धर्मप्राणों का अन्त हो रहा है। अतएव मेरा वहाँ जाना आवश्यक है। ऐ-माता ! मैंने तेरा उज्ज्वल दूध पिया है और सेवा की मिस्री घोल कर तूने स्तन-पान कराया है। मैं तेरे पवित्र दूध को कलंकित नहीं करना चाहता।

इस प्रकार कह कर निश्चल मन से वे सेवा के विषम पथ पर चलने को उठ खड़े हुए और अपने नौनिहाल बालक के प्राणों की भी

परवाह न करते हुए, अन्न — जल ग्रहण किये बिना ही, अपने कुछ साथियों को लेकर चल पड़े। उन्होंने अपनी प्रचारशक्ति, शान्ति और सेवा की दृढ़भावना से उन हजारों भाइयों को विधर्मों होने से बचा लिया। मगर इस घटना से मुसलमान इतने भड़के कि उन्होंने लेखराज जी को कत्ल कर दिया।

सज्जनो ! जिन्होंने सेवा का जामा पहन रक्खा है और जो सेवा के पथ पर चल रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, वे किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो और किसी भी पन्थ के अनुयायी हो, हमें उनका उपकार मानना चाहिए। धर्मनिष्ठ पुरुषों के प्रति मनुष्यों की इतनी उदारता होनी ही चाहिए। जिन में इतनी भी उदारता नहीं होती, उन के जीवन का उत्थान नहीं हो सकता।

सेवा करने वालों को अपने जीवन में कही फुर्सत मिल सकती है ? नहीं। अगर लेखराज जी सोचते कि पहले भोजन तो कर लूँ, बीमार बेटे की शुश्रूषा तो कर लूँ ! और ऐसा सोच कर पुत्र के मोह में फँस जाते और वहाँ न पहुँचते तो हजारों ही लोग धर्म से विमुख हो जाते। फिर जाने से लाभ ही क्या होता !

तो धर्म की उड़ान में मनुष्य को दृढ़ता से काम लेना चाहिए। ऐसा करने से ही वह अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। मनुष्य

चाहे थोड़ा ही कार्य करे, किन्तु उसके जीवन का ध्येय बहुत ऊँचा होना चाहिए ।

कई भारतीय और विदेशी लोग हिमालय की चोटियों की उच्चता को छूने जाते हैं । यद्यपि वे हिमालय की तलहटी में ही खड़े हैं और उसका सर्वोच्च गिखर बहुत ऊँचा है, मगर उनकी नज़र तो उसी उँचाई को स्पर्श कर रही — देख रही है, जहाँ तक उन्हें अपनी यात्रा करनी है । उन के पैर भूमितल पर हैं, मगर उन की आंखें, उन की नज़र और उनकी पैनी दृष्टि तो उमी उच्चतर शृंग की ओर टकटकी लगा रही है । उन का दृष्टिकोण विशाल है, उद्देश्य ऊँचा है; उन्हे हिमालय की चोटी पर पहुँचना है । यद्यपि वह एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं । धीमे - धीमे चलते रहने पर भी एक समय आ सकता है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और अपनी मंजिल को तय कर लें । आज भी कई विदेशी काफी उँचाई तक पहुँच सके हैं । तेनसेन सरीखे विजेताओं ने इनाम भी पाये हैं और सारे विश्व से सम्मान भी पाया है ।

अभिप्राय यह है कि लक्ष्य सदैव ऊँचा रखना चाहिए और भले शनैः शनैः चला जाय, मगर लक्ष्य को ही ओर बढ़ना चाहिए; लक्ष्य की दिशा से विपरीत दिशा में नहीं चलना चाहिए ।

सज्जनो ! जब भौतिक उँचाई पर विजय प्राप्त करने वाले भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और इतिहास में उनका नाम स्वर्ण-क्षरों में अंकित होता है, तो जो महानुभाव आध्यात्मिक उँचाई पर आरुढ़ हो कर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराते हैं, उन का तो कहना ही क्या है ? वे प्राणी मात्र के हृदय में अपना अमर नाम लिख जाते हैं । असंख्यात वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उन के गुणों का गान किया जाता । काल उनकी अमर स्मृति को लुप्त नहीं कर सकता ।

तो जीवन का आदर्श - लक्ष्य ऊँचा होना ही चाहिए । अपने जीवन का सिद्धांत कभी छोटा नहीं बनाना चाहिए । चाहे हम से वह आदर्श सहज में प्राप्त न किया जा सके, फिर भी आदर्श तो ऊँचा, विशाल, महान् और भव्य ही होना चाहिए । हाँ, प्रामाणिकता के साथ, अपनी शक्ति के अनुसार, आदर्श को स्मरण रखते हुए उसी ओर बढ़ते जाना चाहिए । थोड़ा ही चलो मगर सिद्धांत की दिशा में ही चलो । प्रतिकूल दिशा मत पकड़ो । ऐसा करोगे तो अन्ततः अपने लक्ष्य पर पहुँच कर ही रहोगे ।

लक्ष्य पर चलने वाले सत्त्वशाली महापुरुष लक्ष्य पर आज भी पहुँच रहे हैं, पहले भी पहुँचे हैं और भविष्य में भी पहुँचेंगे । मगर जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य पहले से ही क्षुब्ध बनाते हैं, अपने ध्येय

का दायरा संकीर्ण रखते हैं, उनका भविष्य छोटी-सी टेकरी तक ही सीमित हो जाता है । वे उस टेकरी को ही अगर सर्वोच्चता समझ बैठते हैं तो वस उन के विकास की समाप्ति नहीं हो जाती है । वे हिमालय की हजारों फुट ऊँची चोटी को स्पर्श नहीं कर सकते, वहाँ का आनन्द नहीं उठा सकते । वे जीवन का चरम विकास प्राप्त नहीं कर सकते ।

आज बहुत-से लोग कहते हैं कि आप भगवती अहिंसा-दया की बातें तो करते हैं, मगर हम में आज उतना सामर्थ्य कहाँ है जो हम उच्च अहिंसा के सिद्धांत का पालन कर सकें ! हमें तो पग — पग पर हिंसा का दोष लगता है । खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते और प्रत्येक कार्य करते समय हिंसा होती है । ऐसी स्थिति में अहिंसा के महान् उच्च आदर्श का पालन किस प्रकार संभव हो सकता है ? और जब उच्चकोटि की अहिंसा का पालन हो ही नहीं सकता तो फिर उसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेने से भी क्या लाभ है ? उसका आंशिक आचरण करना भी क्या लाभजनक हो सकता है ? इस से तो यही अच्छा है कि हम अहिंसा का आदर्श छोटा ही रखें जिस पर पहुँचना आसान हो, संभव हो । अहिंसा के हिमालय की चोटी तो बहुत ऊँची है और वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, असंभव सा प्रतीत होता है । अतएव सिद्धांत ऐसा ही बनाया जाय जो व्यवहार में आने योग्य हो ।

इसी प्रकार अपने ज्ञान में, दर्शन में और चरित्र में भी छोटे से दायरे की व्यवस्था करनी चाहिए । गहराई में न जा कर स्थूल रूप ही सिद्धान्त बनाना चाहिए ताकि सुगमता से उस टेकरी पर पहुँचा जा सके । ऐसा करने से अहिंसा का पालन भी हो जायगा और सब के लिए वह सुसंध्य भी बन जायगी ।

कहिए, क्या राय है आपकी ?

इस संबंध में मेरा कथन यह है कि— जैसे आप बच्चे के लिए कोई वस्त्र या जेवर बनवाते हैं तो एकदम फिट नहीं बनवाते, वरन् कुछ ढीले रखवाते हैं । यह आप की दूर - दर्शिता का परिणाम है । आप भविष्य का ख्याल करके ही ढीले वस्त्राभूषण बनवाते हैं । बच्चा आज तो छोटा है पर आगे चल कर उस के अंगोपांग विकसित हो जाएँगे—बड़े हो जाएँगे । तब भी उस के वस्त्राभूषण काम में आ सकें, ऐसी आप की दृष्टि रहती है । अभिप्राय यह है कि इस मामले में आप की दृष्टि विगल रहती है और इसी कारण आप यह सब कुछ सोचते हैं ।

हाँ, हो सकता है कि इतनी दूरदर्शिता के बावजूद भी बालक उन पदार्थों का भविष्य में उपयोग न कर सके । कोई उन पदार्थों को चुरा ले या बालक की जीवन-लीला हो असमय में समाप्त हो जाय । किन्तु आप इस नीच विचार की कल्पना भी न करके अपना आदर्श

ऊँचा ही रखते हैं ।

इसी प्रकार अहिंसा के पालन में भी आदर्श उच्च और विशाल ही होना चाहिए — हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का ही लक्ष्य रखना चाहिए; कदम भले ही शनैः शनैः पड़ें । मगर जो अपने आदर्श को पहले ही छोटा बना लेते हैं, वे पूर्ण रूप से वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते । जिसकी दृष्टि और सृष्टि छोटी होती है, वह अपने जीवन को ऊँचा नहीं बना सकता । जो पहले से ही सिद्धांत को संकीर्ण कर लेता है अपनी अशक्ति के कारण; उस का विकास के बदले ह्रास ही होता है । उसे विनाश फल नहीं मिल सकता । वह तुच्छ फल का ही भागी होता है ।

एक राजा था । वह बड़ा घमतिमा और अपने सिद्धांत पर अटल था । उसकी रानी भी बड़ी पतिपरायण और पति की जीवन-संगिनी थी । मगर काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है । संयोग और वियोग प्रकृति की क्रीड़ा है । संयोग का फल निश्चित रूप से वियोग होना ही है ।

संयोगो का एक मात्र फल,
केवल सदा जुदाई,

दुर्भाग्य से रानी कुछ वर्षों के बाद एक कन्या को छोड़कर चल

बसी । राजा एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा और उस कन्या का माँ की तरह प्रेमपूर्वक—बड़े ही लाड़—प्यार से पालन-पोषण करने लगा । फिर भी अपनी पतिपरायण पत्नी के वियोग से राजा खिन्न और उदासीन रहता था । पत्नी को स्मृति उस के हृदय में काँटे की तरह चुभने लगी । वह गुमसुम बना रहता ।

राजा की यह दशा देख कर उस के कर्म-चारियों ने कहा— महाराज ! आप दूसरी शादी कर लीजिए । इस से आप के जीवन में नयी रोशनी—ताजगी—आ जायगी और कुमारी का पालन-पोषण भी समुचित रीति से होने लगेगा । उसे मातृप्रेम भी प्राप्त हो सकेगा ।

राजा ने कहा—पहली वाली बात अब नहीं रही । इस स्थिति में शादी करने से मेरी और बच्ची की मिट्टी ही पलीद होगी । वह शादी नहीं, बरबादी होगी । अब तो मुझे शान्ति से ईश्वरभजन करते हुए बच्ची की सेवा में ही समय गुज़ारने दो । विषयवासना कभी पूर्ण होने वाली नहीं है । मेरे कुल की तथा राज्य की शान इसी में है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना शेष जीवन निराकुलता—पूर्वक व्यतीत करूँ । कामभोग से कभी कामाग्नि शान्त नहीं हो सकती ।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन ।

मगर आज तो लोग शादी पर शादी करते ही चले जाते हैं ।
उन्हे तपित नहीं होती, सन्तोष नहीं होता और अपनी अवस्था का
विचार तक नहीं होता ।

सज्जनो ! एक जाट ने नयी शादी की । वह नयी पत्नी दही
विलो रहो थी और उस क्रिया में उस का सारा अंग हिल रहा था ।
वह जाट यह दशा देख कर बड़ी खुशी का अनुभव करने लगा मस्ती
मे झूमने लगा । पत्नी को सुना-सुना कर गाने लगा— 'मेरी नवमी
नाचे जो, मेरी नवमी नाचे ।' यह गान उस की नयी-नवेली ने सुना
तो उसे क्रोध का तरारा आ गया । अपना अपमान समझ कर उसने
प्रतिकार करते हुए कहा—

मैं कहूँ गी तुम सुनो गे, तुम्हे आयेगी रीस
तुम मरो गे मैं करूँ गी अब के पूरे बीस ।

अर्थात्— तू क्या घमड कर रहा है कि मैंने नवमी शादी की
है । तुम तो उन्नीसवें हो— अठारह को तलाक दे कर तुम्हारे पास
आई हूँ । तुम मरोगे तो मैं बीसवाँ धनी बनाऊँगी ।

भद्र पुरुषो ! जिस जाति में ऐसे - ऐसे जतो - सती इकट्ठे हो
जाएँ, उस जाति और समाज का कल्याण होने मे क्या देर हो सकती
है ! कितने परिताप का विषय है कि आज भी सत्तर वर्ष के बूढ़े

अपनी पौत्री के समान बारह वर्ष की कन्या को ब्याहने के लिए मस्तक पर मोड़ बाँध कर दूल्हा बनते हैं ! शादी करते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती । यह समाजिक अन्याय और अत्याचार नहीं तो क्या है ? समाज में आज भी अनमेलविवाह, वृद्धविवाह और बाल-विवाह हो रहे हैं ! इसी से समाज में अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण और दुराचार का वातावरण फैलता है ।

तो मैं उस राजा का जिक्र कर रहा था । वह वास्तव में राजा के गुणों से सम्पन्न था । अतएव उसने अपने वजीरो और मित्रों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने सन्तोषमय जीवन व्यतीत करने का ही दृढ निश्चय कर लिया । उस ने सोचा यदि जीवनसंगिनी का चिरसंयोग रहने वाला होता तो वह बिछुडती ही क्यों ? इस प्रकार विचार कर वह अपनी बच्ची का माता के समान पालन करने लगा ।

आज तो किसी वृद्ध अथवा अर्धेड़ पुरुष के छोटे बच्चे होते हैं तो उसे दूसरा विवाह करने का बढ़िया बहाना मिल जाता है । काम-वासना का पोषक वह पुरुष कहता है— क्या करूँ ! मेरा विचार तो विवाह करने का नहीं है, मगर इन छोटे बच्चों के पालन - पोषण के लिए विवाह करने को विवश हूँ ! कोई दूसरा रास्ता ही नहीं देखता !

अरे भले मानस ! तुझे यह पता नहीं है कि तेरा मन तो हराम में जा रहा है और नाम लेता है बच्चों के पालन — पोषण का ! तू अपने को धोखा नहीं दे सकता, भले ही झूठ बोल कर दुनिया को ठगने का प्रयत्न करे ।

हाँ, तो वह राजा एक दिन सैर करने जंगल में गया तो सौभाग्य से उसे वृक्ष के नीचे एक बच्चा पड़ा मिल गया । उस ने बच्चे को देखकर बड़ी प्रसन्नता से उठा लिया और अपने महल में ले आया । बड़े अच्छे ढंग से वह उसका पालन — पोषण करने लगा । राजा ने सोचा— यह बहुत उत्तम हुआ कि मुझे अपने शासन का उत्तराधिकारी भी सहज ही में प्राप्त हो गया । बड़ा हो जाने पर इसी से अपनी लड़की की शर्तों को कर दूँगा । इस प्रकार दोनों का भविष्य सुखमय हो जायगा ।

राजा उस लड़के को पुत्रवत् खिलाता - पिलाता और व्यवहार करता था । वह उसे वीरो की गथाएँ सुना-सुना कर उस में वीरत्व के और राजत्व के संस्कार भरने लगा ।

लड़का धीरे-धीरे बड़ा हो गया । वज्रो ने और राज्याधिकारियों ने सोचा - एक दिन राजा इसे अवश्य ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी इसके साथ ही

कर देंगे । मगर यह जंगल में से उठाकर लाया हुआ लड़का है । इस के गोत्र का, जाति का और वंश का कुछ पता नहीं है ! हमारे लिए यह बात अत्यन्त असहनीय होगी और यह दुःख का विषय होगा कि हमें भी इसे अपना राजा मान कर सिर झुकाना पड़ेगा और इस का सत्कार सन्मान करना होगा ! तो फिर ऐसा कोई षड्यंत्र क्यों न रचा जाय कि न रहे वांस और न बजे बांसुरी । अर्थात् यह यहाँ से चला जाय और हमें इस की आज्ञा मानने का अवसर न आवे और न इस के आगे मस्तक झुकाना पड़े !

बस, उन्होंने अपना दिमागी चक्र घुमाना आरम्भ किया । जब कभी लड़का घूमता - फिरता उन के पास पहुँच जाना तो वे उस से पूछते— तुम कौन हो ? लड़का निर्भयता से उत्तर देता— मैं राजकुमार हूँ ।

एक दिन उन्होंने लड़के से कहा— तुम वास्तव में राजा के पुत्र नहीं हो । राजा तुम्हें जंगल से उठा कर ले आये हैं ।

यह सुन कर लड़का शंकाशील हो गया । तब दूसरों ने भी कहना आरम्भ किया— हाँ, हाँ, राजा साहब इतने वर्ष पहले तुम्हें अनाथ समझ कर जंगल से उठा लाये थे । उन्होंने तुम्हारा पालन - पोषण कर दिया है । यही बहुत समझो । याद रखना, राजकुमार बनाने की बात बिल्कुल मिथ्या है । तुम राज्य के उत्तराधिकारी नहीं

बनाये जाओगे । कुछ समय के पश्चात् यदि स्वेच्छा से न चले गये तो धक्के दिलवा कर निकाल दिये जाओगे । राजा साहब तुम्हें निकाल भगाने का बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं ।

दूसरे ने कहा— हमारी बात मानों और इज्जत बचाना चाहो तो तुम महाराजा से कुछ सम्पत्ति और रहने के लिए मकान माँग लो, वरना एक न एक दिन दुर्दशा तो होनी ही है !

इन लोगो की बातें सुन कर लड़के के हृदय में पूर्ण रूप से दासत्व की भावना उत्पन्न हो गई । वह आत्मगौरव का भाव उस में नहीं रहा । वह निराश हो गया और अपने को असहाय अनुभव करने लगा ।

सज्जनों ! उस लड़के को कहना चाहिए था कि— मैं राज कुमार हूँ और महाराज मुझे अवश्य ही अपना उत्तराधिकारी बनाएँगे । तुम सब झूठे हो और मुझे बहका कर मेरा सर्वनाश करना चाहते हो । चलो, हटो, मेरे सामने से दूर हो जाओ । किन्तु वह अपने उदात्त भावो की सीढ़ी से गिर कर दासत्व की पहली सीढ़ी पर आ गया ।

लड़का सोचने लगा— मैं वास्तव मे ही एक अनाथ बालक हूँ और कभी भी राज्य का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता । मेरे

साथ सब घोखा हो घोखा हो रहा है । अन्ततः मुझे अपमानित हो कर निकलना पड़ेगा । तो फिर मैं क्यों न पहले ही सावधान हो कर कुछ लाभ उठा लूं !

सज्जनों ! सब ने मिल कर उसे उल्लू बना दिया और चक्कर में डाल दिया । उस के ऊपर वहम का भूत सवार हो गया । वह निर्भोक के बदले भीरु बन गया ।

दुनिया बड़ी जबर्दस्त है । यह परमात्मा को भी ठगने में कोई कसर बाकी नहीं रखती । उस लड़के में दैन्य भाव आ गया । वह मुहरंमो शक्ल बना कर राजा के पास गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा— हज़ूर ! मैं आप के पास कुछ भीख माँगने आया हूँ ।

राजा ने उसकी रोने जैसी शक्ल देख कर कहा— क्यों, मामला क्या है ? आज उदास क्यों दीखते हो ?

लड़के ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कातर वचनों में कहा— आप की बड़ी दया हुई कि आप मुझे राजमहल में ले आये और मुझे अपना लड़का समझ कर मेरा पालन-पोषण करते रहे । अगर मैं वहीं पड़ा रहता तो न जाने क्या दशा होती? किन्तु आप के चरण-कमलों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप जीवन — निर्वाह के लिए मुझे कुछ सम्पत्ति और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक भोंपड़ी दिलवा

दें। हो सके तो किसी दासी के साथ मेरी शादी भी कर दें, ताकि मैं आराम से अपना जीवन बिता सकूँ।

राजा ने लड़के के मुख से यह नवीन बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा— यह हतभाग्य जान पड़ता है जो वीरता की इतनी बातें सुन-सुन कर भी वीर न बन कर दासता में ही रहना स्वीकार करता है। खेरियत हुई कि यह गुल पहले ही खिल गया और मेरे कुल की इज्जत और मर्यादा नष्ट होने से बच गई।

सज्जनो ! उस लड़के ने राजकुमार को हैसियत में भी अपने सिद्धांत को भुला दिया और अपने ऊँचे आदर्श को छोटा बना लिया। कहां तो राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बना कर राज्य का स्वामी बनाना चाहता था और कहां वह दस — बीस हजार लेकर ही संतोष प्राप्त करना चाहता है और राजप्रासाद के बदले छोटे-से मकान को ही स्वर्ग समझ रहा है। कहां तो राजा अपनी राजकुमारी का विवाह उम के साथ करने को उद्यत था, और कहां वह दासी को पत्नी बना कर ही अपने आपको सौभाग्यशाली मानने को तैयार है।

राजा ने उस की इच्छा के अनुसार सम्पत्ति, मकान और दासी दे दी। मगर वह राजकुमारी से और राज्य से वंचित हो गया। इस का एक मात्र कारण यही था कि उस ने अपने सिद्धांत को, अपनी

मानसिक दुर्बलता के कारण छोटा बना लिया था। वह जीवन से हताश और निराश हो गया था। वह सोचने लगा था कि—मैं राज्य प्राप्ति के हिमालय पर आरोढ़ नहीं हो सकता। वह चढ़ना अवश्य चाहता था, चढ़ने का उसने प्रयत्न भी किया, मगर उस के साथियों ने टांग पकड़ कर नीचे पटक दिया। गिरने के पश्चात् भी उस ने अपने को नहीं सँभाला। वह होश में नहीं आया। उस में कायरता बढ़ती गई। इस कारण उस का सिद्धांत छोटा हो गया और उसी के अनुरूप वह अपना विकास कर सका। उस ने अपने साथियों पर विश्वास कर लिया, अतएव उसे भौंपड़ी और दासी को ही प्राप्ति हुई।

सज्जनो ! अगर वह लड़का विशाल दृष्टि-कोण पर कायम रहता और साथियों की कपटपूर्ण बातों पर विश्वास न कर के अपने आप को राज कुमार समझते हुए वीरता का परिचय देता और उन्हें ललकार देता, तो उसे राज कुमारी भी प्राप्त होती और राज्य भी प्राप्त हो जाता। उसका जीवन ही कुछ का कुछ बन जाता।

तो आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना आदर्श हिमालय की चोटी को छूने का ही बनाना चाहिए; अर्थात् खूब ऊँचा ही रखना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा और अटल विश्वास होना चाहिए कि पूर्वकाल में अगर कई महा पुरुष उस उच्च-तम हिमालय शिखर पर पहुँचे हैं तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकूंगा ?

भद्र पुरुषो ! अगर उच्च आदर्श को लेकर दृढ़ता के साथ कदम पर कदम रखते जाओगे तो एक दिन अवश्य ही उस लोकोत्तर राज-कुमारी— मुक्ति को और राजमहल— सिद्ध-शिला को प्राप्त कर सकोगे । अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो अपना जीवनलक्ष्य ऊँचा बनाओ, अहिंसा पालन का बनाओ । दिव्य और पावन लक्ष्य आपको कल्याण की ओर ले जायगा । अगर आप उच्च अहिंसा - सिद्धांत पर चलोगे तो आप को शिवरमणी की प्राप्ति अवश्य होगी और अक्षय सुख से परिपूर्ण अलौकिक महल भी प्राप्त होगा । किन्तु यदि अहिंसा के सिद्धांत को नीचा बना लिया तो स्मरण रखिए, आप को दासी ही मिलेगी, रानी नहीं । और दासी का पति दास ही कहलाएगा, राजा नहीं कहला सकता ।

दोनों पहलू में ने बतला दिये हैं । अब जैसी आप की मर्जी हो वेंसा कीजिए । जो बनना चाहें, वही बनना आप के अधिकार में है । अगर ठाकुर बनना है तो अपने आचार और विचार को ऊँचा बनाओ; ऐसा करने से राजकुमारी (मुक्ति) मिल जायगी । नीचे विचार रखोगे तो दासी भी तैयार है- अर्थात् भौतिक सम्पत्ति मिल जायगी ।

इसलिए मेरा कहना है कि अपना प्रिसिपल—ध्येय-लक्ष्य-विचार सदैव उच्चतर रखिए और उसी के अंतिम छोर तक पहुँचने का संकल्प करते रहिए । इस से एक दिन आएगा कि आप अपने लक्ष्य तक

पहुँच सकेंगे ।

तुम सिद्धांत मत काटो किन्तु मंजिल काटने का प्रयत्न करो ।
पूर्ण विश्वास और हौसले के साथ कदम बढ़ाये जाओ ।

इस प्रकार जो पुण्यशाली जीव उच्च विचार रख कर सुदृष्टि
वाले की सेवा करते हैं और अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते
हैं, वे अनन्त सुख के भागी होते हैं और संसार समुद्र को पार कर
जाते हैं ।

व्यावर
२३-८-५६)

॥ ६ ॥

कुदृष्टि वर्जना

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धारचसिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्न त्रयाराधका
षष्ठैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

भद्र पुरुषो !

आप को बतलाया जा चुका है कि समकित प्राप्त आत्मा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह परम-अर्थ की स्तुति करे और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप तथा नव तत्त्वों आदि की स्तुति करे । इनकी स्तुति करने से सम्यक्त्व में उज्ज्वलता आती है । जो सुदृष्टि वाली आत्माएँ हैं,

सन्मार्ग पर चलने वाली आत्माएँ हैं, और दूसरो को सत्पथ पर चलाने वाली आत्माएँ हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन की सेवा करने से हमें भी उनका अनुकरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

शास्त्रकारों ने तस्वीर के दोनों पहलू बतला दिये हैं कि जो आत्माएँ सम्यग्दृष्टि और चारित्रशील हैं, उनका सत्संग और सेवा करने से एकान्त लाभ ही लाभ होगा। यदि तुम चन्दन के वृक्ष के पास बैठोगे तो सुगन्ध ही आएगी और उस का सेवन करोगे अर्थात् उसे घिस कर लगाओगे तो शरीर में शीतलता आएगी। इसके विपरीत यदि कौंच वृक्ष के पास बैठोगे तो सुगन्ध भी नहीं आएगी और उसका फल शरीर पर लग जाने से खुजलाते - खुजलाते परेशान भी हो जाओगे। किसी कवि ने कहा है—

दुर्जनों की संगति कर, खूब आनंद लूटिये।

कौंच फल ले हाथ में रो-रो के मस्तक कूटिये ॥

दुर्जन की संगति करने से क्या लाभ मिलेगा ? कौंच की फलियों को हाथ में लगे तो माथा कूटोगे और खुजलाते २ परेशान हो जाओगे। अतएव ज्ञानी जनो ने कहा है कि दुर्जनों से प्रत्येक को बचना चाहिए और धार्मिक पुरुषो को संगति तथा सेवा करनी चाहिए, जिससे तुम्हे लाभ की प्राप्ति हो।

इस के पश्चात् शास्त्रकार सम्यक्त्व की पुष्टि का एक और कारण बतलाते हुए फमति हैं— 'वावण कुदंसणवज्जणा ।' अर्थात् जिन्होंने समकित को वमन कर दिया है और जो मिथ्यादृष्टि हो चुके हैं, उन की संगति नहीं करनी चाहिए । जिस मनुष्य को वमन हो रहा हो, उसके पास बंठने की किसी को इच्छा नहीं होती — तबियत नहीं चाहती । वह व्यक्ति घृणित प्रतीत होता है और उसके वमन के कारण जमीन भी अपवित्र हो जाती है । वमन करने वाला व्यक्ति यत्र तत्र कहीं भी बैठता है, उस स्थान को और अपने पहने हुए तथा दूसरों के भी वस्त्रों को खराब दुर्गन्धमय कर देता है । अतएव समझदार मनुष्य उस के कीटाणुओं से बचने के लिए दूर ही रहता है ।

इसी प्रकार जिसने पहले समकित रूपी खीर-खाँड का भोजन किया था, फिर मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय से उस का वमन कर दिया, अर्थात् सत्य श्रद्धान का परित्याग कर दिया; इस प्रकार की श्रद्धाभ्रष्ट तथा चारित्र्यभ्रष्ट जो आत्मा है, उस से सदा बचना चाहिए । कौन नहीं जानता कि हैजा, टी. बी. (क्षय) आदि संक्रामक रोगों के कीटाणुओं से जो मनुष्य बचता नहीं है और जो ऐसे रोगों से ग्रस्त बीमारों का स्पर्श अथवा संसर्ग करता है, उसे भी वही बीमारी लग जाने की संभावना रहती है ।

जो आत्मा श्रद्धा भ्रष्ट हो चुकी है वह स्वयं तो भ्रष्ट है ही,

दूसरों को भी मिथ्यात्व के रोग से ग्रस्त कर देती है। मिथ्यात्व के कीटाणु बहुत प्रबल होते हैं और साथ ही अत्यन्त भयंकर भी। अतएव मिथ्यादृष्टियों की संगति न करने के लिए कहा गया है।

हाँ, इस सम्बन्ध में एक अपवाद अवश्य है। वह यह कि यदि किसी में इतनी शक्ति हो कि वह भयंकर संक्रामक बीमारी के कीटाणुओं से अपने आपको बचा लेगा और बीमार को सही राह पर ला कर उस की बीमारी को भी मिटा देगा तो उस के पास जाने में एतराज जैसी कोई चीज नहीं है। डाक्टर प्रत्येक संक्रामक बीमारी वाले रोगी के पास जाता है और वह संक्रामक बीमारी के कीटाणुओं के विरोधी साधनों से लैस रहता है, जिससे कीटाणुओं का उस पर असर नहीं होता। मगर डाक्टर का उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना है। वह चाहता है कि किसी प्रकार रोगी तन्दुरुस्त हो जाय और उस की बीमारी का अन्त हो जाय। इस दृष्टिकोण को ले कर पूरी तैयारी के साथ डाक्टर जाता है तो कामयाब हो कर लौटता है। कदाचित् कामयाब न हो तो भी कम से कम स्वयं उन कीटाणुओं का शिकार हो कर नहीं आता।

इसी प्रकार हमें भी पापी से पापी और अधर्मी से अधर्मी मनुष्य के पास भी जाना होगा, किन्तु अपने मजबूत विचारों के साथ और उस के कल्याण की कामना को लेकर जाना होगा। इस प्रकार

हम यदि डाक्टर बन कर और रोगी को रोगमुक्त करने की भावना से जाएँगे और सतर्क एवं सावधान रहेगे तो मुरक्षित रह सकेंगे । यदि तनिक भी असावधानी की तो निमित्त मिलते ही कर्मों का उदय होने पर उस रोग में फँस जाएँगे ।

अतएव यदि आप ने इतनी योग्यता है कि अपने ऊपर उस रोग का असर नहीं होने दोगे, तब तो जाने में कोई हानि नहीं है; अन्यथा - याद रखिए, लेने के देने पड़ जाएँगे ।

भद्र पुरुषो ! इस लिए करुणाकर शास्त्रकारो ने कहा है कि जिन्होंने समकित रूपी आरोग्य का वसन कर दिया है और जिन्हे मिथ्यात्व रूपी राजयक्ष्मा का संक्रामक रोग लग गया है, उनसे सावधान रहो और उनके संसर्ग में मत जाओ । अन्यथा तुम्हारे ऊपर भी उस रोग का आक्रमण हो जायगा । हाँ, उन्हें जाने की आज्ञा है जो उन से सावधान रह सकें, जो स्वयं उन से प्रभावित न हो कर अपनी प्रकृष्ट श्रद्धा से उन्हीं को प्रभावित कर सकें ।

यही सम्यग्दृष्टि का साधन है कि वह छोटे पुरुष का संसर्ग न करे और सम्यक् श्रद्धान वाले के समीप ही जाय । ऐसा करने से उन को लाभ होगा । छोटे पुरुष की संगति दूसरो को हानि करने वाली होती है । यह केवल जैनमत की ही मान्यता नहीं है, बल्कि एक सर्व-

सम्मत सचाई है। प्रत्येक मजहब वाले यही कहते हैं कि खोटे से दूर रहो। इसी मे तुम्हारी भलाई है।

फिर भी जैन शास्त्रो ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि खोटे श्रद्धान वालो से सदैव दचते रहो। मनु जी ने भी यही बात कही है। जो मर्यादा का निर्माण करते हैं, वे मनु कहलाते हैं। हमारे शास्त्रों में पन्द्रह कुलकरो का वर्णन आया है; वही कुलकर बंदिक सम्प्रदाय मे मनु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभिप्राय यह है कि जो मानव जाति के लिए धाराधोरण और विधान बनाते हैं, वही मनु कहलाते हैं। इस प्रकार 'मनु' यह किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, वरन् पद है।

मानव समाज के लिए मर्यादाओं का पालन अनिवार्य है। मर्यादा विहीन समाज रह नहीं सकता, कम से कम सुख और शान्ति के साथ तो रह ही नहीं सकता।

चलने के लिए कोई न कोई मार्ग निर्धारित करना ही पड़ता है, अंधाधुंध नहीं चला जा सकता। तो हमारे महापुरुष कुलकरो ने अथवा मनुओं ने जो उचित मर्यादाएँ बाँधी हैं, वे बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ बाँधी हैं। सच्ची मर्यादा वही है जो पारस्परिक विरोध उत्पन्न न करे, एक दूसरे धर्म से टक्कर न खावे। धारा

अविरुद्ध होनी चाहिए । वही कानून, नियम और विधान उपयोगी होता है, जिस से मनुष्यजाति, राष्ट्र एवं देश का तथा धर्म का विकास हो, उत्तरोत्तर उन्नति हो । वही मार्ग श्रेष्ठ है जो पथिक को आगे ने आगे ले जाय और वह मार्ग ठीक नहीं है जिस पर बस-बीस कदम चल कर ही गड़बड़ में पड़ जाना पड़े ।

हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूँगा । जैन कुलकरोँ और जैनतर मनुष्यों में कुछ फर्क पाया जाता है । जैन कुलकरो द्वारा निर्धारित मार्ग संकीर्ण नहीं है, जिस से कि उस पर चलने वाला पथिक आगे जाकर रुक जाय और फिर कोई मार्ग ही न मिले । वे कुलकर साधारण ज्ञान वाले नहीं थे; अवसर और परिस्थिति के विशेषज्ञ थे । आखिर वह मकान ही क्या जिसका कोई रास्ता न हो, द्वार न हो । उन्होंने लौकिक मर्यादाएँ बाँधी तो धर्म के क्षेत्र के लिए भी मार्ग खुला रक्खा ।

लौकिक मर्यादाएँ कुछ और हैं और लोकोत्तर मार्ग की मर्यादाएँ और हैं । दोनों प्रकार की मर्यादाओं को समझ कर उनके अनुसार चलने से ही जीवन सफल होता है । जिस के जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, जो मनुष्य बिना किसी सिद्धांत के चलता है, वह भटक जाता है ।

जैन कुलकरोँ ने जिन मर्यादाओं का निर्माण किया, उनमें इस

बात का पूरा- पूरा ध्यान रक्खा गया कि लौकिक मर्यादाएँ ऐसी हो जिन का लोकोत्तर मर्यादाओं के साथ कोई विरोध न हो; बल्कि वे लोकोत्तर मर्यादाओं में सहायक हो। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में सब को समान अधिकार दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र - सब के लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुला रक्खा। उन्होंने यह नहीं कहा कि शूद्र यदि वेदपाठ करे तो उसको जीभ काट लो और वेद - श्रवण कर ले तो उस के कानों में गरम - गरम शीशा उँडेल दो। ब्राह्मण के सिवाय किसी दूसरे को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की रूकावटें उन्होंने नहीं खड़ी कीं। इस प्रकार की पक्ष-पात पूर्ण मर्यादाएँ बनाना कहां तक उचित है, यह बात आप भी समझ सकते हैं और इस विषय में अपना निर्णय भी दे सकते हैं। आज के युग में इन तथ्यहीन मर्यादाओं का पर्दा फाश हो चुका है और वह भंग हो चुकी है। १

अरे दुनिया के लोगो ! तुम ईश्वर को जगत् का पिता मानते हो तो विश्व के समस्त प्राणी उसकी सन्तान हैं। जब तुम ऐसा कहते हो तो वह ब्राह्मणों का ही पिता नहीं है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का ही पिता नहीं है, वह शूद्रों का भी पिता है और इस से भी आगे बढ़ कर पशुओं और पक्षियों का भी पिता है। इस प्रकार वेदज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर सारे जगत् का पिता है, तो सारा ही

जगत् उसकी सम्पत्ति का अधिकारी होना चाहिए। हाँ, यह होता है कि अगर कोई पुत्र कपूत हो जाता है तो पिता उसे पृथक् कर सकता है और अपनी उपाजित सम्पत्ति का अनधिकारी करार दे सकता है। मगर जो पुत्र सपूत हो— पिता की सेवा करता हो, आज्ञा का पालन करता हो क्या उसे भी वह अधिकार से वंचित कर सकता है? वह पिता ही नहीं जो अपने सपूत बेटे को उस के न्यायसंगत अधिकार से वंचित करता है!

यह कहाँ का न्याय है कि जो बेटा जुआरी, शराबी, कबाबी, रंडीबाज और भ्रष्टाचारी हो, उसे तो सिर्फ अमुक वर्ग—ब्राह्मण—होने के कारण अपनी सम्पत्ति का अधिकारी माने और वेद पढ़ने का अधिकार देवे; किन्तु एक शूद्र को, जो सदाचारी, आज्ञानुवर्त्ती और सेवाभावी है, वेद पढ़ने का अधिकार न दे। जो पिता इस प्रकार का पक्षपात करता है, वह सरासर अन्याय करता है। उसे आदर्श पिता नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ऐसा पिता, पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है।

किन्तु हमारे त्रिकालज्ञ कुलकरो ने तो धर्म साधना करने में चारों वर्गों को समान अधिकार प्रदान किया है। यद्यपि आज जैनियो में भी ससर्गदोष से ऐसी ही विकृति आ गई है, मगर उसे सैद्धान्तिक

दोष नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्तिगत दोष है और व्यक्तिगत दोषों का निवारण सहज ही हो सकता है। हाँ, सैद्धांतिक दोषों का परि-मार्जन होना और दूर होना मुश्किल होता है और वे दोष बहुतों को बिगाड़ते हैं। सब से बड़ी कठिनाई तो यह है, कि लोग उन दोषों को दोष ही नहीं समझते, इस कारण उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करते।

तो अनेक कारणों से जैन समाज में भी भ्रान्ति का भूत घुस गया है। आज कुछ जैन भी ऐसे हैं जो शूद्रों को अन्य वर्गों के समान अधिकारों का पात्र नहीं समझते, यहाँ तक कि मोक्ष का भी अधिकारी नहीं मानते। वे कितनी ही धर्मारामना करें, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। परन्तु हम देखते हैं कि जिन-जिन भौतिक पदार्थों में जो जो गुण हैं वे सभी के लिए समान हैं। जो कोई भी उनका सेवन करता है, वे सब को समान लाभ पहुँचाते हैं। यह नहीं कि अमुक पदार्थ सेवन करने पर ब्राह्मण को तो लाभ होगा, पर शूद्र को नहीं होगा। भोजन समान रूप से सब को भूख मिटाता है और औषध सब वर्ग वालों को एक-सा लाभ पहुँचाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष जो कोई भी औषध का सेवन करता है, सब को बीमारी दूर होती है। औषध वर्णभेद से किसी प्रकार का भेद नहीं करती। हाँ, औषध में अंतर होना चाहिए और वह रोग के अनुकूल होनी चाहिए।

ऐसा होने पर वह समान रूप से अवश्य आरोग्यता प्रदान करती है ।

वस्त्र सब की नग्नता को ढँकता है और समान भाव से सर्दों-गर्मी-वर्षा से रक्षण करता है । अरे, यह जड़ पदार्थ भी जब मनुष्य-मनुष्य के मध्य भेदभाव नहीं करते और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से करते हैं, बन कर बिगड़ जाने वाले पदार्थों में भी दुई भाव नहीं है और वे समान लाभ पहुँचाते हैं, अपने धर्म-गुण-को नहीं छोड़ते, तो धर्म जैसा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ किसी भी प्राणी के प्रति विषमभाव कैसे रख सकता है ?

आप कहोगे कि धर्म क्या परमात्मा से भी ऊँचा है ? अगर ऊँचा है तो कैसे ? मैं प्रत्युत्तर में कहूँगा— परमात्मा परमात्मपद में किस स्थिति में है ? सज्जनों ! जो परमात्मा है, सत्-चित्-आनन्द-मय है, निरजन निराकार निर्विकार है और जिस में यह ईश्वरीय गुण विद्यमान हैं, वही इन गुणों के कारण परमात्मा कहलाता है । आकाश में यह जो गोल — गोल दिव्य प्रकाशमय आग्नेय चक्र घूम रहा है, जिसे सूर्य कहते हैं, यह सूर्य क्यों कहलाता है ? यदि इस में दिव्य तेज न हो तो कौन इसे सूर्य कहेगा ? प्रकाश और तेजस्विता रूप धर्म होने के कारण ही यह सूर्य कहलाता है और इसी से हमारे जीवन संबंधी अनेक दैनिक कार्य चलते हैं । सूर्य में तेज और प्रकाश

रूप सूर्य धर्म न हो तो उसे कोई सूर्य नहीं कहेगा और न उस से सूर्य का कार्य हो सकेगा । इसी प्रकार हम ईश्वरीय गुण रूप धर्म ईश्वर में होने के कारण ही परमात्मा को परमात्मा कहते हैं । जिस के पास धन न रह गया हो, उसे लोग दिवालिया घोषित कर देते हैं । इसी प्रकार जिस में ईश्वरीय गुण रूप धर्म नहीं हैं, उसे कोई परमात्मा कह भी दे या मान भी ले तो क्या वह परमात्मा वास्तविक होगा ? नहीं, वह इमोडेशन-बनावटी या वेंजीटेबल परमात्मा होगा ! परमात्मा इतनी सस्ती चीज नहीं जो बाजार में किसी भाव मोल मिल सकता हो । किसी के कहने या मानने से कोई परमात्मा नहीं हो जाता । कोई किसी कंगाल को करोड़पति कह दे तो वह वास्तविक करोड़पति नहीं बन सकता । सच्चा करोड़पति तो वही कहलाएगा जिस के पास करोड़ की धनराशि होगी । इसी प्रकार चाहे मन से एक में नहीं, हजारों — लाखों आकारों में परमात्मा की कल्पना कर लो, किन्तु वह वास्तविक परमात्मा नहीं हो सकता । और तुम उस कल्पना ही कल्पना में असंख्य जीवन व्यतीत कर दोगे तो भी कल्पित परमात्मा से कोई सिद्धि प्राप्त न होगी । आखिर कल्पना तो कल्पना ही है !

तात्पर्य यह है कि परमात्मा का परमात्मत्व उस के गुणधर्मों पर निर्भर है । परमात्मिक गुणों के कारण ही परमात्मा, परमात्मा

कहलाता है । इस प्रकार परमात्मा को परमात्मपद प्रदान करने वाले उस के गुण हैं । अतएव धर्म परमात्मा से भी उत्कृष्ट है ।

तो आज जैन समाज में भी कई प्रकार की भ्रान्त धारणाएँ फैल गई हैं । उन भ्रान्त धारणाओं को दूर कर देना आवश्यक है । मैं कह रहा था कि मनुष्य के बनाये हुए भोजन वस्त्र आदि जो जड़ पदार्थ हैं वे भी सब को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं तो धर्म जैसा अनमोल पदार्थ, जिस की बराबरी का कोई भी पदार्थ नहीं है, अगर असमान रूप हो जाय, पक्षपात करने लगे और भेद-भाव का आश्रय ले, तो जगत् में प्रलय हो जाय । किन्तु गनीमत यही है कि ऐसा होता नहीं है ।

जो लोग शूद्रों और स्त्रियों को वेदपठन या मुक्ति का अधिकारी स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि स्त्री गंदी और मलीन होती है और शूद्र भी अशुद्ध रहता है, अतएव वे मोक्ष के अधिकारी नहीं । किन्तु जिस रुधिर और वीर्य से ब्राह्मण के शरीर का निर्माण हुआ है, उसी से शूद्र और स्त्री के भी शरीर का निर्माण होता है । फिर क्या कारण है कि उन में से किसी को शुद्ध और किसी को अशुद्ध मान लिया जाय ? शरीरशास्त्र की दृष्टि से स्त्री और पुरुष के निर्माण में—उस के उपादानों में कोई अन्तर नहीं है । दोनों के शरीर हाड़, मांस

और रुधिर से बने हैं । यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसी का शरीर रक्त मांस से और किसी का सोने—चांदी से बना है ! ऐसी स्थिति में वर्ण के आधार पर धार्मिक अधिकारों में भेद करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता ।

मोक्ष का अधिकारी वही है जो ज्ञानपूर्वक करनी करता है । फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो । मुक्ति प्राप्त करने का सब को समान अधिकार है । इस नैसर्गिक अधिकार को कोई किसी से छीन नहीं सकता । अलबत्ता मोक्ष की प्राप्ति उसी को होगी जो अपनी योग्यता का विकास करेगा ।

जैन तीर्थंकरों ने लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की मर्यादाएँ बाँधी हैं । उन्होंने यह कदापि विधान नहीं किया कि शूद्र शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता या सुन नहीं सकता । भद्र पुरुषों ! जो धर्मसंस्कारहीन कुल में उत्पन्न हुआ है, उस का अपने कुल के संस्कारों को वजह से धर्म के सन्मुख होना ही कठिन है, तिस पर यदि उसे शास्त्र सुनने का भी अधिकार न दिया गया तो कैसे उस का कल्याण हो सकता है ? पानी गंदे कपड़े धोने और शरीर का मैल दूर करने के लिए है । औषधि व्याधि का निवारण करने के लिए है । मगर यहाँ तो बात ही उलटी हो रही है । पानी की उपयोगिता साफ-सुथरे वस्त्र के लिए बतलाई जा रही है । यह कहाँ तक उचित है, जरा

विचार तो कीजिए !

जिस वस्त्र को धोने और साफ करने की अत्यन्त आवश्यकता है, उस का पानी से स्पर्श हो जाना भी दोष माना जाता है । जिस रोगी को दवा देने की अत्यन्त आवश्यकता थी, उसे तो दी नहीं गई, किन्तु भले-चंगे को दी गई ! यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? इस प्रकार की विपरीत प्रवृत्तियों से तो असली जरूरतमंद लाभ लेने से वंचित हो रह जाएँगे ।

किन्तु सज्जनो ! गिरे हुआ का कल्याण करना पतितों को ऊँचा उठाना और भूले — भटको को राह पर लगाना हमारा प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है । यदि भरपेट भोजन किये को भोजन कराया गया, नीरोग को दवा दी गई और बिल्कुल साफ वस्त्र को धोया गया तो लाभ तो कुछ होगा नहीं, हानि की ही सम्भावना हो सकती है । अतएव पतितों को पवित्र बनाने की पूर्ण आवश्यकता है ।

तो हमारे कुलकरो ने कहा कि सबको शास्त्र सुनने और धर्मा-राघन करने और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है । उन्होंने जनता को मर्यादाएँ बतलाई तो पहले स्वयं आदर्श भी उपस्थित किया । जब तीर्थंकर प्रवचन करते हैं तो उस में बारह प्रकार की परिषद् आती है । उस में पशु—पक्षी भी भगवान् की वाणी श्रवण करते हैं और अपने

जन्मजात वर भाव को भी भूल जाते हैं। अतएव शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म का प्रांगण बहुत विस्तीर्ण है। उस में सभी को प्रवेश करने का समान अधिकार है। धर्म कल्पवृक्ष है जिस की सतापहारिणी शीतल छाया में सभी विश्राम ले सकते हैं। फिर भी खोटी सगति से तो बचना ही चाहिए, फिर चाहे वह ब्राह्मण की हो या और किसी की हो ! अच्छी सगति अपनानी चाहिए। जो सत्पुरुष है, सदाचारी है, मर्यादाशील और धर्मनिष्ठ है उस की संगति सत्सगति है; फिर भले ही वह शूद्र हो या कोई भी हो !

हमारे अन्तःकरण में दुर्गणों के प्रति घृणा होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं।

शास्त्र में आया है कि जो लोग मिथ्या श्रद्धा वाले हैं, जिनको दृष्टि दूषित और मलीन है, उन की सगति से बचना चाहिए। क्योंकि कोयले की कोठरी में जाने पर कुछ न कुछ कालापन लगे बिना नहीं रह सकता। कहा भी है—

काजल की कोठरी में कैसी हू सयानो जाय,
एक रेख लागि है पै लागि है पै लागि है।

इसी प्रकार कुतंगति का थोड़ा — सा भी असर पड़े बिना नहीं रह सकता। यह बात जैनाशास्त्र ही नहीं कहते किन्तु मनुस्मृति में भी

ऐसा ही विधान है—

पाखण्डिनो विकर्मस्थान्, तथा वैडालिकाञ्छठान् ।

हेतुकान् वक्र वृत्तींश्च, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

—मनुस्मृति अ. ४ श्लो. २८०

अर्थात्— पाखंडी (दंभी), निषिद्ध कर्म करने वाले, बिल्ली की सी आजीविका वाले अर्थात् दूसरो का तन-धन अपहरण करने वाले, शठ — धूर्त एवं स्वार्थी वगुलाभक्त अर्थात् कपट का सेवन करने वाले ब्राह्मण की पूजा वचन मात्र से भी नहीं करनी चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि जो ब्राह्मण पाखंडी — दंभी है, ढोगी है, आडम्बर रच कर दूसरो को ठग रहा है और नाना प्रकार के दंभ कर के लोगो को उल्लू बनाता है, ऐसे ब्राह्मण से दूर रहने में ही भलाई है । वह संगति करने योग्य ब्राह्मण नहीं है । जो ब्राह्मण शास्त्रो में निषिद्ध काम करता हो अर्थात् हिंसा, भूठ, चोरी, चुगली, निन्दा आदि कुकुर्म करता हो, उस की भी संगति नहीं करनी चाहिए ।

जिनकी वृत्ति बिल्ली जंसी हो, यानी जैसे बिल्ली परायी चीजें ताकती फिरती है, दूध मलाई कहीं इधर — उधर रक्खी हो तो उसे दूँढती फिरती है, वैसे ही जो परकीय तन — धन का अपहरण करने

वाले हो उन्हें विडालवृत्तिक कहते हैं। जो ब्राह्मण ऐसी नीच वृत्ति वाला हो कि कोई मरे तो मेरा उल्लू सीधा हो, उसकी संगति से भी बचना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि जो मनुष्य जैसा व्यापार करता है, उस के अनुसार ही उस की मनोवृत्ति हो जाती है।

सज्जनो ! देहली (सदर) की बात है। एक बार वहाँ मेरा चौमामा था। एक पण्डित जी सहज भाव से मेरे पास आ जाते थे। मैं पूछताछ के मामले में कम ही पड़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक भाई बोले— आप यहाँ के खजांची साहब को भी नहीं पहचानते। तब मैंने कहा— भाई, उन से मुझे कौन-सा चँक भुनवाना है ! फिर भी सहज भाव में जो परिचय में आ जाता है, उस से कुछ पूछ भी लिया करता हूँ। फिर भी ब्योरे में जाना मुझे पसंद नहीं है।

हाँ, तो मैंने उन पण्डित जी से पूछा— आप क्या करते हैं ? उन्होंने कहा— कुछ वंद्यक और कुछ ज्योतिष का काम करता हूँ। मैंने पुनः प्रश्न किया— काम तो चल जाता होगा ?

पण्डित जी— नहीं चलता, क्योंकि यहाँ सदर में प्रायः जंजी लोग हैं वे मृतक का क्रिया कर्म नहीं करते, सनातन लोगों के थोड़े से घर हैं यदि कभी कोई बुढ़ा मर जाता है तो कुछ पल्ले पड़ जाता है, अन्यथा प्राप्ति नहीं होती।

मुझे यह सुन कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ— इसकी भावना कैसी जघन्य है !

पण्डित ने कहा— यहाँ के जैनी तो कुछ क्रिया कर्म ही नहीं करते । वे भी अधिक सख्या मे दिगम्बर हैं, अतः विवाह कार्य भी अपने दिगम्बर पण्डितों से करवा लेते हैं ।

मैंने सोचा— जैनी धर्म ध्यान की क्रियाएँ भी करते हैं और संसारव्यवहार की क्रियाएँ भी करते हैं, किन्तु इन महोशय का कहना है कि वे क्रिया कर्म नहीं करते ! मगर उन का अभिप्राय था— तेरवीं करना, पिण्डदान देना, श्राद्ध करना और मृतक के पीछे या उस के नाम पर अनेक प्रकार का विधिविधान करना ! मगर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब ढोंग हैं । मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया ! आप मरे तो जग प्रलय है ! पीछे उसके नाम पर पार्सल करने से कुछ भी नहीं होता । मरने वाला अपने कर्मों के अनुसार शुभ अथवा अशुभ गति मे उसी समय चला जाता है । उसके नाम पर कोई ब्राह्मणों को जिमा दे तो उस मृतक का पेट नहीं भरता और न जिमावे तो वह भूखा नहीं रहता । मगर स्वार्थी लोगो ने भोली जनता के मन में न जाने कैसी— कैसी धारणाएँ उत्पन्न कर दी हैं । यह विडालवृत्ति नहीं तो क्या है ?

इस प्रकार जो ब्राह्मण मुफ्त के माल की ताक में रहता है,

और अपने कर्म में रत नहीं है, उस की संगति नहीं करनी चाहिए ।

जो धूर्त है, गठ है और जो धूर्तता से, मायाचार से काम लेता है, लोगो को गलत रास्ता बतलाता है और कहता है— तुम्हारे बाप को अभी तक चोला नहीं मिला है, अतएव तुम कुछ धोला—धोला, पीला—पीला दान करो और ब्राह्मणो को जिमाओ, मगर सुपात्र ब्राह्मण को दान देना और जिमाना ! उसकी यह बात सुनकर जजमान समझता है— ‘इन से बढ़ कर सुपात्र और कौन मिलेगा !’

और कई लोग कहते हैं— अमुक वस्तु का दान करोगे तो बेटा होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी । ऐसी बातों को सिद्ध करने के लिए कथाएँ बना रक्खी हैं और उन कथाओं का बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट किया जाता है । वे कहते हैं— दुर्गा का पाठ कराने से लक्ष्मी आएगी । मगर पाठ करने से लक्ष्मी आती है तो पण्डित जी महाराज ! तुम्हीं पाठ क्यों नहीं कर लेते, ताकि तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी का ढेर लग जाय ! मगर पाठ करने में भी ४२० किया जाता है । पण्डित जी कहते हैं— जजमान ! नया पाठ लेना है या पहले का किया हुआ लेना है ! मेरे पास पहले का किया हुआ भी पाठ है ! भोला भाला जजमान सोचता है— नये पाठ में देरी लगेगी और इन्हे जिमाना भी पड़ेगा, अतएव पहले किये हुए रिजर्व फंड के पाठ को ही क्यों न ले लूँ । यह सोच कर वह कहता है— अच्छा पण्डित जी ! मुझे तो करा कराया ही

पाठ दे दो ! यह सुन कर पण्डित जी कह देते हैं— अच्छा, चलो तुम्हारे नाम पर इतने हजार पाठों का सकल्प छोड़े देता हूँ !

सज्जनो ! यह धूर्तता नहीं तो क्या है ? ऐसा करने वाला कोई भी क्यों न हो— जैन हो या जैनेतर हो, धूर्त ही कहलाएगा, क्यों कि बुराई तो बुराई ही है । हमे अच्छाई का ग्राहक होना चाहिए । दुनिया मे बड़े-बड़े धूर्त पड़े हैं जो बड़ी सफाई के साथ भोले लोगों को ठगते हैं । एक उदाहरण लीजिए:—

जाटों के किसी गांव मे एक सीधा — सादा पण्डित रहता था । वह विशेष पढ़ा-लिखा नहीं था, मगर शहरी पण्डितों की तरह धूर्त भी नहीं था । वह विवाहपद्धति नहीं जानता था, किन्तु अमरकोष के कुछ श्लोक उस ने याद कर रखे थे और वही श्लोक बोल कर वह शादी करा देता था । गांव के जाट भी अनजान थे, अतएव इस विषय मे वे भी कुछ नहीं समझते थे ।

एक समय की बात है । वह पण्डित किसी जाट के घर उसकी लड़की के फेरे फिरा रहा था । अकस्मात् वहीं एक शहरी पण्डित आ गया । वह पढ़ा-लिखा और बहुत होशियार था । वह तुर्र-फुर्र फन वाला था । उसने देखा— यह जमींदार जाटों का गांव है । मैं यहाँ अड्डा जमा लूँगा तो अच्छी खासी आमदनी होने लगेगी । शादी-द्विवा-

हो मे दो-चार सौ रुपया कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है । तो किसी तरकीब से मैं ही फेरे क्यों न फिरा दूँ !

इस प्रकार विचार कर उसने जाटो से कहा— देखो जी, तुम्हारा पण्डित तो बहुत मूर्ख है, जाहिल है और अमरकोष के श्लोक पढ़ कर विवाह करा देता है । यह विवाहपद्धति कुछ भी नहीं जानता ।

सज्जनो ! आप जानते ही हैं कि जमींदार लोग भोले होते हैं उन्हें जैसी उल्टी-सीधी पट्टी पढ़ा दी जाय, भट वे भासे में आ जाते हैं । अतएव उन्होंने शहरी पण्डित की बात सुन कर कहा— ऐं ! यह विवाहपद्धति नहीं जानता ! और आज तक अमरकोष के श्लोक पढ़ कर ही शादी कराता आता है ! तो यह पण्डित किसी काम का नहीं और हमारे गांव में रहने लायक नहीं । बस, उन्होंने पुराने पण्डित को उसी समय हटा दिया और फेरे कराने के लिए शहरी पण्डित को बिठला दिया । वह शहरी पण्डित विवाह पद्धति के अनुसार सब क्रियाएँ कराने लगा । वह बोलने लगा— 'चन्द्र देवता, सूर्य देवता रख टूटा ! वे रोली का छोट्टा, ओ स्वाहा ! ' यह सब देख कर गांव का पण्डित सोचने लगा— इस बेईमान ने आकर मेरी आजीविका छीन ली । यह बहुत बुरी बात हुई ! कुछ उपाय करना ही होगा !

ग्रामीण पण्डित इसी विचार में था कि मौके पर उसे भी एक

सूक्त आ गई । उसने कहा— देखो जमोदार जनमानों ! मुझे आप लोग कुछ दो या न दो, यह तो मेरे भाग्य की बात है । मगर मैं अमरकोष के श्लोको के साथ फेरे फिरवाता था । उस का अभिप्राय यह था कि यह जोड़ी अमर वनी रहे ! क्या यही मेरी गुनाह था ! मैं अमरकोष के श्लोक बोल-बोल कर जोड़े की खैर मनाता था; मगर मैं बतलाता हूँ आप को कि यह धूर्त पण्डित क्या कर रहा है ? यह तो 'मरो' नाम के ग्रन्थ के श्लोक बोल-बोल कर विवाह करा रहा है । 'चन्द्र सूर्य देवता स्वाहा !' जो पहले ही स्वाहा बोलता हो, उस के पाठ से और विधिविधान में खैर नहीं है । मुनते नहीं हो, यह एक-एक वाक्य के साथ स्वाहा—स्वाहा बोलता है ! तो जब यह फेरो में ही स्वाहा कर रहा है, भस्म कर रहा है, तब आगे क्या हाल होगा, यह तो तुम्हीं समझ लो !

यह बात सुन कर उन जाटों को कहाँ सब्र रह सकती थी ? उन्होंने न स्वाहा का अर्थ पूछा और न उसको बोलने का प्रयोजन ही पूछा । तत्काल उन सब ने निर्णय कर लिया कि जो पण्डित हमारे लडकी-दामाद की खैर नहीं चाहता, वह किस काम का ? इसे जल्दी से जल्दी भगा देना चाहिए । यह सोच कर स्वाहा—स्वाहा करते हुए पण्डित जी को वेदी पर से उठने के लिए कहा । जब उसने आनाकानी की तो उसे धक्के दे कर घर से ही नहीं, गाव से भी बाहर निकाल दिया ।

आशय यह है कि जो दूसरे की आजी वका छीनने की कोशिश करता है दूसरो को धोखा देता है, दंभ करता है, अन्त में उसी को हानि उठानी पड़ती है। ऐसे की संगति भी हानिकर होती है, अतएव विवेकशील व्यक्तियों को चाहिए कि वे ऐसे दंभी लोगो की संगति से संबंध बचते रहे और सत्सग ही किया करें।

इस के अतिरिक्त जो लोग अपने स्वार्थ के लिए ही विद्या पढते हैं और दूसरों को उल्लू बनाने के लिए ही विद्याएँ सीखते हैं और सोचते हैं कि मैं चालाको से मूर्खों को ठगूँगा, उन की संगति से भी बचना चाहिए।

और जिस की बगुला की सी वृत्ति हो अर्थात् जो ऊपर से तो तिलक छापा लगा ले और भीतर छल से भरा हो और एक टांग ऊँची करके, पूर्ण भक्त बन कर भक्ति करे और मछली को देख ले तो फौ-रन हड़प जाय और डकार भी न ले, इसी प्रकार जो महानुभाव दिखावटी भक्ति करता है और जिस के अन्तरंग में छल कपट भरा है, जो बनावटी भक्ति में लीन हो रहा है, जो मछली की तरह पास में आये भक्त को मायाचार से — छल से हड़पते देर नहीं करता, उससे दूर ही रहना चाहिए।

इस प्रकार जिस ब्राह्मण में इतने दोष हो, जो इन दुर्गणो का

भंडार हो, उस की वचन मात्र से भी स्तुति नहीं करनी चाहिए और न संगति ही करनी चाहिए ।

यहाँ संगति का जो निषेध किया गया है, वह एक प्रकार से पाप से असहयोग करना है, पाप का बहिष्कार करना है, जो प्रत्येक धार्मिक का कर्त्तव्य और अधिकार है । ऐसा न किया जाय तो पापी का उत्साह बढ जायगा और वह पाप को अधिक बढ़ावा देगा । अतएव उस से असहयोग करना आवश्यक है । किन्तु इस का अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए किसी जाति विशेष अथवा वर्ण विशेष के बहिष्कार का समर्थन यहाँ किया जा रहा है । संसार में कोई जाति खोटी नहीं है और न अच्छी है । किसी भी जाति के समग्र व्यक्ति समान नहीं होते । प्रत्येक जाति और वर्ण में भले आदमी भी होते हैं और बुरे आदमी भी होते हैं । अतएव किसी भी जाति या वर्ण के प्रति कोई एक धारणा बना लेना न्यायसंगत नहीं है ।

सज्जनो ! दंड उसी को मिलता है जिस ने भूल की हो, यह नहीं कि सारी की सारी जाति ही दंडपात्र हो जाय । किन्तु आज मनुष्य के दिमाग में जातिवाद का भूत ऐसा घुस गया है कि कल्पित उच्च जाति का व्यक्ति चाहे कितना ही दुराचारी हो, लंपट हो और धूर्त हो, उस के पास बिना बुलाये ही लोग चले जाते हैं । किन्तु जिनका आचरण अच्छा हो, जो धर्म क्रिया करते हो, वह भी यदि

नीच जाति के समझे जाते हैं तो उन के पास जाने वालों की भी निन्दा की जाती है और उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। वास्तव में ऐसा करना मनुष्य जाति के प्रेम-सूत्र का उच्छेदन करना है। यह सदाचार पर दुराचार की विजय है और धर्म के सामने अधर्म को बढ़ावा देना है।

प्रेमसूत्र को जोड़ना कठिन किन्तु तोड़ना आसान है। आज ऐसे बहुत गठ कतरे चाकू लिये फिरते हैं और जहाँ कहीं अवसर पाते हैं, प्रेमसूत्र को काटने के लिए उद्यत हो जाते हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि स्वयं तो सामने नहीं आते, मगर दूसरे भोले व्यक्तियों को उकसा देते हैं, भड़का देने हैं और आगे कर देते हैं। वे अपनी धूर्तता से कहते हैं— देखो, उन्होंने तुम्हारे विषय में ऐसा कह दिया, वंसा कह दिया ! इस प्रकार वे टट्टी की ओट में शिकार खेलते हैं। मगर याद रखना चाहिए कि जो लोग संघ में विच्छेद डालने के काले कारनामे करते हैं, जो फूट के विषले बीज बोते हैं, उनका यहाँ भी और परलोक में भी काला मुंह होगा। अन्त में उन की कलाई खुल कर रहेगी।

तो हम देखते हैं कि संघ में प्रेमसूत्र को जोड़ने वाले थोड़े हैं किन्तु तोड़ने वाले बहुत हैं। प्रेम सूत्र को तोड़ना कोई कठिन काम नहीं। मूर्ख से मूर्ख भी उसे तोड़ सकता है, मगर जोड़ने के लिए

बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। आग तो मूर्ख भी लगा सकता है, मगर उसे बुझाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि तोड़ फोड़ किये बिना उन्हें चैन नहीं मिलती। उन की रोटी हजम भी नहीं होती। आप नारदबाबा को भली भाँति जानते हैं। वे जगत्प्रसिद्ध हो चुके हैं। बच्चे-बच्चे के मुँह पर उन की नारदविद्या की चर्चा होती रहती है। उनकी ही एक कथा सुन लीजिए:—

धूमते — धूमते नारद जी एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति से उन की मुठभेड़ हो गई, उसने कहा— आप की आप में यह तारीफ है कि आप बसे हुए को उजाड़ सकते हो और उजड़े हुए को बसा सकते हो। आप ऐसी बातों में बहुत होशियार हैं, पर मैं आपकी होशियारी की तारीफ तब करूँगा जब आप एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएँ।

नारद जी— कौन सी परीक्षा ?

उसने कहा— हमारे गाँव में अमरुत सेठ-सेठानी हैं और उनमें गाढ़ा प्रेम है, इतना गाढ़ा कि उन के प्रेमसूत्र को मनुष्य तो क्या देवता भी भंग नहीं कर सकता।

बस, इतना सुनना था कि मानों नारद बाबा के शरीर में

बिजली दौड़ गई । वह कहने लगे— यह कौन सी बड़ी बात है ! मैं भगवान् और लक्ष्मी को भी अलग-अलग कर सकता हूँ तो यह काम तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है ।

यह सुन कर उस व्यक्ति ने कहा— बस रहने दो बाबा जी, अगर आप इन दोनों के स्नेहसूत्र को तोड़ने में समर्थ हो सकें तो मैं समझूँ कि आप सच्चे नारद बाबा हैं !

बाबा बोले— अच्छा, तेल देखो, तेल की घार देखो ।

इतना कह कर नारद जी सीधे उस सेठानी के घर पहुँचे । सेठानी ने बाबा जी को देख कर नमस्कार किया, आदर सत्कार के साथ बिठलाया और जलपान कराया ।

सज्जनों ! नारद बाबा से सब लोग डरते थे और इस कारण सभी उनका सत्कार करते थे । और वे पक्के ब्रह्मचारी थे, अतएव उन्हें कोई भी कहीं जाने से नहीं रोकता था । आखिर सब जगह गुणों की महिमा है । ब्रह्मचर्य गुण उन में इतना जबर्दस्त था कि उस के कारण सर्वत्र उन की प्रतिष्ठा होती थी ।

एक कवि कहता है— ऐ केतकी के फूल ! तू मेरे द्वारा छोड़ा नहीं जाता । यदि मैं तेरी मूल जन्मभूमिका की तरफ जाऊँ तो तुझे स्पर्श करने की भी तबियत नहीं होती; क्योंकि जहाँ तू पैदा होता है,

वहाँ साँप निवास करते हैं और भ्रमर गुंजार करते रहते हैं । तेरी जननी लता पर तीखे तीखे काँटे होते हैं और कीचड़ से तेरी उत्पत्ति होती है । तेरे इतने दुर्गणों को देखूँ तो तुझे छूने की भी इच्छा नहीं होती । मगर विवश हूँ केतको कुसुम ! तुम्हारे अन्दर एक लाजवाब गुण है और वह है सुगन्ध का । उसने मुझे मुग्ध कर लिया है । इस महान् गुण के कारण मैं तेरे समस्त दुर्गणों को भूल गया हूँ । इस गुण ने अन्य दुर्गणों को आच्छादित कर दिया है । इसी कारण मैं तुझे अपनाता हूँ और सूँघता हूँ ।

तो इसी प्रकार नारद बाबा मैं भी एक ब्रह्मचर्य का गुण इतना जबरदस्त था कि उस गुण के कारण वे अन्तःपुर में भी बेरोक टोक निर्भीक भाव से जा सकते थे और वहाँ भी उन का हार्दिक स्वागत होता था । जहाँ वे पहुँचते, लोग अपना अहोभाग्य समझते थे ।

तो जब वे उस सेठानी के घर पहुँचे, सेठानी ने सत्कार किया और आदरपूर्वक उच्चासन प्रदान किया । तब नारद जी बोले— देवी, तू बड़ी भाग्यवती है, पुण्यवती है और साक्षात् लक्ष्मी और सरस्वती का अवतार है । तेरा जितना भी गुण—गान किया जाय, थोड़ा है । मगर क्या किया जाय, लाचारी है । पुण्य— पाप का जोड़ा है । तुझे जो पति मिला है, वह सुलक्षण वाला नहीं है । वास्तव में तू लक्ष्मी

है और पतिव्रता सन्नारी है । तेरी प्रशंसा नहीं हो सकती ।

सेठानी ने कहा— बाबा जी, मुझे मेरे पतिदेव बड़े प्रिय हैं । वे मेरी सार-सँभाल करते हैं और मुझे सर आँखों पर रखते हैं ।

नारद जी बोले— ऊपर से तो वे अच्छे हैं, सद्गुणी जान पड़ते हैं, किन्तु हैं वे नूनखोरे !

सेठानी— बाबा जी, यह कैसे ?

नारद— तू बड़ी भोली है । नहीं समझती इन बातों को । जो नूनखोर होता है, वह सारे घर को खत्म कर देता है । बात यह है कि जो नूनखोरा होता है, उस का शरीर खारा-खारा होता है ।

सेठानी— उन के संबंध में मुझे यह बात नहीं जँचती !

नारद— नहीं जँचती तो न सही, तेरी मर्जी ! तेरे भले के लिए ही मैंने यह बात कही है । फिर भी तुझे विश्वास न हो तो आज रात के समय, जब तेरे पति को निद्रा आ जाय तो तू उठ कर चुपके से उस के शरीर को जीभ से चाट कर देख लेना । मेरी सचाई का तुझे पता लग जायगा ।

सेठानी— अच्छा बाबाजी, आज ही मैं परीक्षा करूँगी । फिर आपको बतलाऊँगी ।

नारद— मेरी बात भूल मत जाना । मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते ।

बाबाजी सेठानी को यह सब सिखा कर और आशीर्वाद दे कर वहाँ से चले और सीधे सेठजी के पास पहुँचे । सेठजी ने भी उन का बड़ा आदर-सत्कार किया और उच्चासन पर बिठलाया । तब बातों-बातों में नारद जी ने कहा— सेठजी, तुम बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हो । तुम्हारा भाग्य-सितारा आकाश को स्पर्श कर रहा है । इस जीवन में तुम्हें सब कुछ मिला है । किन्तु सब प्रकार की समृद्धि होते हुए भी सेठानी कुलक्षणा मिली है । वह तीन कौड़ी की भी नहीं है । हाँ, ऊपर से वह लावण्यवती है, पतिव्रता है और सभी गुणों से सम्पन्न है, किन्तु वह पूर्व जन्म की कुतिया है । उसे पुण्य - योग से मनुष्य जन्म मिल गया है, परन्तु उसके पुराने संस्कार अब तक पूरी तरह नहीं गये हैं । इस कारण भविष्य में उस से खतरा समझो । मैंने उस के लक्षण देखे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वह संस्कारवश कभी भी तुम्हें काट सकती है ।

सेठजी ने नारद बाबा की बात सुन कर कहा— मेरी स्त्री तो लक्ष्मी है ! उसने आज तक मेरी आज्ञा का पालन करने में कुछ कसर नहीं रक्खी । मैं स्वप्न में भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी वंसी हो सकती है ! जान पड़ता है, आप विनोद करने या मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं ।

नारद जी ने गर्भीर स्वर से कहा— सेठ, मैं परोपकारी हूँ ।

मुझे तुम से कुछ लेना नहीं है— लोभ मुझ में है नहीं। फिर क्यों मैं मिथ्या बात कहूँगा ? जो कुछ कह रहा हूँ, तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने सेठानी के चित्त देखे हैं कि उस में वैसे संस्कार अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हें विश्वास न आता हो तो एक काम करना। आज रात को झूठी नींद में सो जाना। तुम्हें मेरी बात की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। हाँ, रात में जब सोओ तो पास में एक डंडा रखना। फिर जब उसका प्रयोग करने की इच्छा हो तो जो विचार हो सो करना। तुम्हारी मर्जी की बात है। मगर याद रखना, खतरा आज ही रात में है। आज की रात आनन्दपूर्वक निकल गई और कोई बात न हुई तो यह समझ लेना कि आगे कोई खतरा नहीं है।

इस प्रकार सेठ को भी उल्टी पट्टी पढ़ा कर और पूर्ण रूप से अपनी बात का विश्वास जमाकर नारद बाबा अपनी जगह चले गये।

नारद की बात सुनी तो सेठ का दिन समाप्त होना ही कठिन हो गया। जैसे-तैसे सूर्यास्त हुआ। सेठ ने भोजन किया और फिर इधर-उधर घूमघाम कर अपने कमरे में आया और सो गया। पास में एक डंडा छिपा कर रख लिया। उधर सेठानी भी अपने कार्य से निवृत्त हो कर पलंग पर सो गई। नींद दोनों में से किसी को न आई, परन्तु दोनों बनावटी खुरटि लेने लगे।

घड़ी ने टन् — टन् करके बारह बजाये। दोनों विशेष रूप से

सावधान हो गये और अपनी-अपनी परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे । सेठानी ने सोचा— सेठ जी भरपूर नौद में सो गये हैं । अब अच्छा अवसर है । इसी समय परीक्षा कर लेना चाहिए । यह सोच कर वह चुपचाप अपने पलंग से उठी और सेठ के पलंग के पास पहुँची । उस ने ज्यों ही सेठ के शरीर को चाटना चाहा कि उसी समय सेठ उठ खड़े हुए । उन्होंने दो-चार डंडे जमा कर कहा— चल कुतिया रांड ! तुझे मैं ही मिला खाने को ! अच्छा हुआ कि मैं जाग गया, अन्यथा आज मेरा खात्मा ही हो चुका था ।

इस प्रकार कह कर सेठ ने सेठानी को बुरी तरह पीटा । दोनों के गाढ़े प्रेम का सूत्र टूट गया ।

सज्जनो ! मैं कह रहा था कि जो प्रेमसूत्र एक बार टूट जाता है, यदि समझदारी और दूरदर्शिता से काम न लिया गया तो उस का फिर जुड़ना कठिन हो जाना है । कहा भी है—

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ें छटकाय ।

टूटे से फिर ना मिले, मिले गाँठ पड़ जाय ।

अतएव सज्जनो ! प्रेम की डोर मत तोड़ो । टूट कर उस का जुड़ना बहुत कठिन है । यदि येन केन प्रकारेण जुड़ भी गई तो भी

गाँठ तो पड़ ही जाएगी ।

नारद जी ने उस आदमी से कहा— 'मैंने उन सेठ-सेठानी का प्रेमसूत्र भंग कर दिया है ! ' वे अपनी विजय पर बहुत प्रसन्न थे ।

तो संसार में ऐसे नारदों की कमी नहीं है, जो इधर-उधर की बातें करने के आदी हो जाते हैं । उन्हें भिड़ाने और लड़ाने में ही आनन्द आता है । बहुत से लोग ऐसी बातों में रस लेते हैं । संघ में, समाज में, जाति में और राष्ट्र में फूट डालना ही उन का काम होता है । मगर भद्र पुरुषों ! ऐसा करना घोर कर्मबन्ध का कारण है । उस का परिणाम दुःखों का भोग है । ऐसे अशान्तिवर्धक कार्य करने से लाभ तो कुछ होता नहीं, हानि हो हानि होती है । अतएव विवेकवान् पुरुषों को चाहिए कि वे ऐसे नारदों से बचते रहें । ऐसे लोगों का तुम्हारे दिमाग पर असर नहीं होना चाहिए । अन्यथा सेठ - सेठानी की तरह तुम्हारा प्रेमसूत्र भी टूट जाएगा ।

शास्त्रकार कहते हैं— ऐसे संघ विच्छेदकों की संगति से भी बचना चाहिए । जो श्रद्धा से गिर गये हैं और जिनके हृदय में राग-द्वेष की परिणति बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों की संगति करने की अपेक्षा घर बैठे रहना श्रेयस्कर है । अतएव सम्य, सुसंस्कारी और गुणी जनों की संगति करो और खोटी संगति से बचो । जो खोटी

संगति से बचते हैं और अच्छी संगति में तत्पर रहते हैं, ने अपनी आत्मा का कल्याण करके सुख के पात्र बनते हैं ।

न्यावर
२४-६-५६)

निश्शक्ति आचार

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा, रत्न-त्रयाराधकाः
 पञ्चैते परमेष्विनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो !

कल में बतला चुका हूँ कि समकितधारी जीवों को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि जो लोग समकित से पतित हो गए हैं, जिन्होंने सम्यक्त्व का वसन कर दिया है, जो समकित के विरोधी हो गये हैं और सम्यक्त्व में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि विरुद्ध प्रचार करते हैं, उनकी संगति से दूर ही रहना चाहिए ।

समकित, शुद्ध श्रद्धा, श्रुत विश्वास, सत्यनिष्ठा आदि सम्यक्त्व के अनेक नाम हैं। इस सम्यक्त्व के आठ आचार होते हैं।

यहाँ आचार का अर्थ आम, नीबू या मिर्चों का आचार नहीं, किन्तु गुणों के आचार। जो कृत्य आत्मा के लिए ग्रहण करने योग्य है, जो हितावह है, वह आचार कहलाता है।

तो दर्शन के आठ आचार हैं— कृत्य हैं, जिन से सम्यक्त्व की वृद्धि होती है या सम्यक्त्व उज्ज्वल होता है। यदि दर्शन के आचारों पर ध्यान न रखा जाय और उन की उपेक्षा की जाय तो दर्शन ठीक नहीं रहता और उस पर मिथ्यात्व की फूलन चढ़ जाती है। उस स्थिति में वह व्यक्ति दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है और उस का दर्शन बाहर फँकने योग्य हो जाता है। अतएव प्रत्येक दर्शनधारी के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह दर्शन के आठ आचारों का पालन करे, जिस से वह मेरु पर्वत की चट्टान की तरह अडोल-निश्चल भाव में अपनी समीचीन श्रद्धा पर टिका रहे, विचलित न हो सके।

समकित को बनाये रखने के लिए सब से पहला आचार निःशंकिताचार है। समकितधारी के जीवन में सर्व प्रथम निश्शंकितता आनी चाहिए। केवलज्ञानियों ने संसार के कल्याण के लिए, हितबुद्धि से, निःस्वार्थ भाव से और निःसंकोच भाव से जगत् का जो पथप्रदर्शन किया है, हित के मार्ग का जो निरूपण किया है, जो पदार्थ बतलाये

हैं, उन में पूर्ण विश्वास रखना और किसी भी प्रकार की शंका न लाना ही निःशंकित आचार है। सम्यग्दृष्टि को ऐसा अटल विश्वास होता है कि त्रिकालज महापुरुषों ने जो फरमाया है, उसमें हम अल्पज्ञों के लिए शंका लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह विश्वास रखता है कि—

नान्यथावादिनो जिनाः ।

अर्थात्— जिन या बीतराग पुरुष कदापि अन्यथावादी नहीं हो सकते ।

शास्त्र में भी यही कहा है—

तमेव सच्चं एीसंकं, जं जिणेहिं पवेइयं ।

—आचारांग

अर्थात्— जो राग, द्वेष, मोह और अज्ञान आदि दोषों के पूर्ण विजेता जिन भगवान् ने प्ररूपण किया है, वही सच्चा है और वही असंदिग्ध है, उस में संशय नहीं करना चाहिए ।

हाँ, अल्पज्ञों की वाणी में शंका हो सकती है या स्वलना हो सकती है, उनमें भूल भी हो सकती है। यद्यपि जो वस पूर्वों के धारक होते हैं, उनका भी ज्ञान सम्यक् ज्ञान होता है, किन्तु उपयोगपूर्वक जो ज्ञान होता है वही सम्यक् ज्ञान होता है। कदाचित् उपयोग न रहे

तो वहाँ भी स्वलना हो सकती है ।

कहने का आशय यह है कि वीतराग के वचनों में अन्यथापन के लिए कोई अवकाश नहीं । अतएव उन के वचनों में किसी भी प्रकार की शंका न लाना ही निःशङ्कित आचार है ।

ज्ञानी जनों का कथन है कि जिस के मन में शंका बनी रहती है, जिसका भ्रम दूर नहीं होता, उसका परिणाम अन्ततः अशुभ और अव्यङ्ग्य ही होता है । जैसे तेल कम होने पर दीपक की ज्योति धीरे-धीरे मंद पड़ती जाती है, और फिर वह समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार अश्रद्धा रूपी शंका भी समकित रूपी तेल को जलाती जाती है, जिससे समकित और आत्मज्योति में मंदता आती रहती है और अन्ततः समकित का प्रकाश समाप्त हो जाता है और मिथ्यात्व का गहन अंधकार छा जाता है । अतएव वीतराग के वचनों में शंका नहीं लानी चाहिए । कहा भी है—

संशयात्मा विनश्यति ।

शास्त्रकारों के अतिरिक्त नीतिकारों का भी यही कथन है कि संशयशूल आत्मा विनाश को प्राप्त होता है ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शास्त्रकार जहाँ

संशय से होने वाली हानि को बतला रहे हैं, वही संशय के लाभ भी बतलाते हैं। कहा गया है—

न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति ।

अर्थात्— शंका पर आरुढ़ हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और कल्याण नहीं हो सकता। जिस के मन में संशय उत्पन्न होता है, उसमें जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा होती है तो विशेषज्ञ से प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने पर मिले हुए उत्तर से ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार शंका को पतन का कारण बतलाया है तो उन्नति का मार्ग भी बतलाया है। वही दवा विनाश का—मृत्यु का भी कारण है और उसी दवा को ठोक रूप से रोग पर सेवन किया जाय—विधिपूर्वक प्रयोग किया जाय तो रोगनाशक भी हो जाती है। मगर उस के सेवन का तरीका सही होना चाहिए। जहर मारने की बुद्धि से खिलाया जाता है तो उससे मृत्यु हो जाती है और वही जहर जब औषध के रूप में सेवन कराया जाता है तो मरते हुए को बचा भी लेता है—आरोग्य प्रदान करता है। इस प्रकार विष तो वही है किन्तु वह विनाश और विकास—दोनों का कारण बन सकता है। नाश तो यह हुआ कि उस से रोगी मर गया और विकास यह हुआ कि जहाँ रोगी दुःख के कारण आर्त्तध्यान में था, आकुल-व्याकुल हो रहा था, उसे तौंद नहीं आ रही थी, ऐसी स्थिति में जहर ने उसे विकास

दे दिया, प्रकाश दे दिया और जीवन में नीरोगता की रोशनी दे दी।

इसी प्रकार संशय भी आत्मा में विष और अमृत — दोनों का काम करता है। एक संशय दो परस्पर विरुद्ध परिणाम कैसे उत्पन्न कर सकता है? यह बात ध्यान देने योग्य है।

शंका दो प्रकार की होती है— श्रद्धापूर्वक शंका और अश्रद्धापूर्ण शंका। श्रद्धापूर्वक शंका किसी चीज को समझने के लिए होती है, परिमार्जन करने की इच्छा से होती है, किन्तु अश्रद्धापूर्ण शंका में अनास्था छिपी रहती है, उसमें अशुद्ध भाव होता है। जिज्ञासा दृष्टि से उत्पन्न होने वाली शंका अशुद्ध नहीं किन्तु विकाररहित होती है। उस शंका में श्रद्धा अटल बनो रहती है। ऐसी शंका करने वाला मानता है कि वस्तु तो सच्ची है, जानो पुरुषों का कथन अन्यथा हो ही नहीं सकत; मगर उस का स्वरूप किस प्रकार है, यह मुझे समझना है। तत्त्व यथार्थ है मगर किस अपेक्षा से ऐसा कथन किया गया है? महापुरुषों ने, सर्वज्ञों ने जो फर्माया है, वह अक्षरशः सत्य है, यह विश्वास रखता हुआ भी जिज्ञासु पुरुष वस्तुतत्त्व को समीचीन रूप से समझना चाहता है। अतएव उसे शंका होती है कि यह किस प्रकार है? उसे यह शंका नहीं कि वीतराग प्रतिपादित वस्तु सत्य है अथवा नहीं? उसे तो 'कैसे' की शंका है। अर्थात् सत्य तो है ही परन्तु किस प्रकार सत्य है, यही उसे समझना होता है। वह मूल को स्वीकार

करके शंका करता है, किन्तु मूल को नष्ट करके नहीं करता ।

तो इस प्रकार की शंका ज्ञान का विकास करने वाली है, प्रकाश करने वाली है । वह मनुष्य को प्रकाश की ओर आगे से आगे ले जाती है । ज्ञानवृद्धि में सहायक बनती है और अपूर्व ज्ञान का खजाना बढ़ाती है ।

दूसरे प्रकार की शंका अश्रद्धापूर्वक होती है । जिस के मन में मूल वस्तु पर आस्था नहीं, विश्वास नहीं, उसे उत्पन्न होने वाली शंका मूल का विनाश करने वाली है । ऐसी शंका रखने वाला अपने विनाश को आमंत्रित करता है, विकास को अवरुद्ध कर देता है । वह निरन्तर अंधकार की ओर अग्रसर होता चला जाता है और अन्त में कहीं को नहीं रहता ।

दूसरे प्रकार से भी शंका के दो भेद हैं— देशशंका और सर्व-शंका । देशशंका क्या है और सर्वशंका क्या है, यह बात समकितधारियों को भलीभाँति समझ लेनी चाहिए । यदि इन्हें समझने का प्रयत्न न किया गया तो जब वे आक्रमण करेंगी तो ठीक तरह से हम अपना बचाव न कर सकेंगे । हम इनकी गतिविधि से परिचित होंगे, जानकार होंगे तो उट कर मुकाबिला कर सकेंगे । अगर हम अनजान और असावधान बने रहे तो लुटेरे हमें लूट लेंगे, हमारे समकित रूपी रत्न को छीन लेंगे ।

यद्यपि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यह विषय शुष्क है, खुला है और तात्त्विक विषय में प्रत्येक को रस नहीं आता है, किन्तु तुम्हें रस आवे या न आवे, मुझे तो रस आता है। याद रखना कि जिस चीज में मुझे रस आएगा वह मैं तुम्हें भी दे सकूँगा। अगर दो-चार भी रस लेने वाले समझदार श्रोता निकल आए तो मेरा कहना सार्थक हो गया और समझिए कि मामला बन गया।

व्यापारी के पास दो-चार अच्छे ग्राहक आ जाते हैं तो उस का वह दिन व्यापारिक दृष्टि से सफल गिना जाता है और यदि नंगे भूखे पचासो ग्राहक आ गये तो उसे कोई लाभ नहीं होता। दो-चार ग्राहक अगर जोरदार माल खरीद ले जाएँ तो मामला ठीक बन जाता है। और यदि पचासों ग्राहक आये और माल बिखेर कर चले गये और खरीद न कर गये तो व्यापारी का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

एक समय की बात है। पंजाब में खरड़ नामक नगर में गुरु महाराज व्याख्यान देने की इन्तजारी में थे किन्तु आवक-श्रोता-नहीं आये थे। अतएव वे आवको की प्रतीक्षा करते हुए पाट पर विराजमान थे। वहाँ एक मामचंद जी जैन मास्टर अकेले सामायिक किये हुए बैठे थे। वे अच्छे ज्ञाता और धुरंधर आवक थे। उन के पास अच्छा ग्रन्थालय था और पच्चीस बोल तथा नवतत्त्व आदि के वे ज्ञाता थे। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा— महाराज ! व्याख्यान

का समय हो चुका है ।

गुरु महाराज बोले— आवक जी ! श्रोता तो अभी आये नहीं हैं । तब मामचंद जी ने कहा— मैं जो आपके सामने बैठा हूँ । मुझे हो आप ज्ञान दीजिए । और यदि आप पराल ही कूटना चाहते हैं तो बात दूसरी ।

सज्जनों ! पराल का चाहे बीस मन का ही ढेर क्यों न हो, उसमे से कूटने पर कुछ भी निकलने वाला नहीं, क्योंकि उस मे धान नहीं है । यदि थोड़ी सी भी धान कूटी जाय तो चावल निकल सकेंगे ।

तो मामचन्द जी कहने लगे— मैं अकेला बैठा हूँ तो क्या हुआ ! आप मुझको ही जिनवाणी सुनाइए । जो जीमने को आ गया है, उसे तो परोस दीजिए । महाराज !— मुझे जोर की भूख लगी है, अतः ज्ञान रूपी भोजन परोसने मे विलम्ब न कीजिए ।

बस आवक जी का इतना कहना था कि गुरु महाराज ने व्याख्यान आरंभ कर दिया । उसके बाद दूसरे-दूसरे लोग आने लगे ।

मैं समझता हूँ— चौपाई में और राजा-रानी की कहानी में रस लेने वाले बहुत निकल आएँगे, किन्तु जिनवाणी के अलौकिक रस का पान करने में रुचि रखने वाले बहुत कम निकलेंगे । किन्तु उन ठोस

तत्त्वों में रस लेकर अगर दस-बीस व्यक्तियों ने भी अपने जीवन को ठीक कर लिया - परिमार्जित कर लिया तो मेरा सुनाना सार्थक हो जायगा ।

यों तो आपने कितने ही व्याख्यान सुन लिये होंगे, किन्तु उन्हें सुन कर भी आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । मैं पूछना चाहता हूँ कि व्याख्यान सुन कर आपने क्या लाभ लिया ! तुम्हारा मिथ्यात्व तो अभी तक नहीं गया ! आज भी कोई कहीं भागा-भागा फिरता है और कोई कहीं जाकर मत्था रगड़ता है । मैं यहां के जिन लोगो के विषय में स्वप्न में भी विश्वास नहीं कर सकता था, वे भी इस मिथ्यात्व रोग के मरीज निकले !

इसका कारण क्या है ? यही कि जिन भगवान् के ठोस तत्त्वों को सुनने और सुनाने का ठीक तरह प्रयास नहीं किया गया । अगर ये चीजें आपको सुनने को ठीक रूप से मिल जातीं और आप लोग सही रूप से समझ लेते तो कोई कारण नहीं कि मिथ्यात्व का यह कूड़ा - कचरा हृदय से न निकल जाता !

तो मैं कह रहा था कि जिस में बल होता है, शक्ति होती है, ऐसी योड़ी-सी दवा की मात्रा भी ताकत देने वाली होती है और जिस में बल नहीं होता, उस दवा के कचरे को चाहे सेर भर खा लिया जाय,

फिर भी शरीर में शक्ति का संचार नहीं होता ।

इसी प्रकार जिन वचनों में वह शक्ति है, जिन्हें सुन कर-सेवन करके आत्मा अनन्त शक्ति प्राप्त कर लेता है और उस शक्ति के द्वारा तीव्र से तीव्र मिथ्यात्व को भी पछाड़ देता है ।

हाँ, तो मैं दर्शन के विषय में कह रहा था कि— शंका दो प्रकार की है— देशशंका और सर्वशंका । देश का अर्थ अंश है; अर्थात् किसी वस्तु के एक अंश— भाग को लेकर शंका करना देशशंका है और उस समूची वस्तु के संबंध में सन्देह होना सर्वशंका है । जैसे— यह वस्तु है अथवा नहीं ?

उदाहरण के लिए आत्मा को ही लीजिए । आत्मा असंख्यात प्रदेशों वाला द्रव्य है । उसके विषय में किसी को शंका हुई कि आत्मा का अस्तित्व है अथवा नहीं? यह शंका सर्वशंका हुई । किसी को शंका उत्पन्न हुई—आत्मा तो है मगर वह असंख्यात प्रदेश वाली है या अणु परिमाण वाली है ! या सर्वव्यापक है ! इस तरह की शंका देशशंका कहलाती है, क्योंकि यह आत्मा के एक ही घर्म के विषय में शंका है ।

विजली का जो बल्ब होता है, उसमें कई नन्हें-नन्हें तार होते हैं । उन्हीं तारों में प्रकाश होता है । लाइट होती है । तो विजली का

असली तार तो एक है, किन्तु बिजली को आगे फैकने वाले—सलाई करने वाले अनेक तार होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मात्मा तो एक तार के समान एक है और नन्हें-नन्हें तारों के समान आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं। इस प्रकार आत्मा असंख्यात प्रदेशमयी है और उसमें अनन्त प्रकाश और ज्योति भरी पड़ी है। तो निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आत्मा है; आत्मा के अस्तित्व से इन्कार नहीं हैं, कोई शंका, भ्रान्ति और संकल्प-विकल्प नहीं है, किन्तु आत्मा को जो असंख्य प्रदेशात्मक कहा है सो कैसे? वह असंख्यात प्रदेशमय है अथवा नहीं है? वह लोक प्रमाण है या परमाणु—प्रमाण है? वह अंगुष्ठ प्रमाण है या शरीर प्रमाण है? इत्यादि बातों में शंका होना, अर्थात् किसी भी वस्तु के एक धर्म-अंश-में शंका होना देशशंका है।

किसी-किसी ने आत्मा को लोक प्रमाण माना है और सिद्धांत बना लिया है कि—

एकं ब्रह्मा, द्वितीयं नास्ति ।

अर्थात्— इस विश्व में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है और आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है।

किसी ने आत्मा को अंगूठे के बराबर माना है। उन के मत से आत्मा अंगूठा जितनी जगह में ही रहता है। जैन संसारी आत्मा को

शरीरप्रमाण मानते हैं। इस प्रकार आत्मा के परिमाण के विषय में अनेक परस्पर विरोधी मान्यताएं मौजूद हैं। इस कारण आत्मा कितने प्रदेश वाली है और कितने प्रदेश वाली नहीं है, ऐसी शंका होना देश-शंका है।

इसके विरुद्ध आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? ऐसी शंका होना सर्वशंका है।

इस प्रकार किसी को देशशंका और किसी को सर्वशंका होती है। मगर दोनों ही प्रकार की शंकाएँ घातक हैं। देशशंका भी नास्तिकता की ओर ले जाती है और सर्वशंका भी।

आत्मा है या नहीं? ऐसी शंका इन्द्रभूति गौतम स्वामी को हुई थी। यह तीन भाई थे— इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। ये उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। गौतम इनका गोत्र था। तीनों भाई चारों वेदों, अठारह पुराणों और संस्कृत भाषा के दिग्गज धुरन्धर विद्वान् थे। प्रत्येक भाई का पाँच-पाँच सौ शिष्यों का परिवार था। यज्ञ करमा-कराना ही इनका मुख्य काम था। भारतवर्ष में बड़े प्रतिष्ठित विद्वान् गिने जाते थे।

मगर प्रकाण्ड पंडित होने पर भी, वेदों के पारगामी होने पर भी इन्द्रभूति जी को आत्मा के अस्तित्व के संबंध में शंका थी। उनके

शंका—शल्य का उद्धार करने वाला कोई नहीं मिला ।

मज्जनों ! शंका का समाधान करना—शंका को निकालना आसान नहीं । कभी — कभी मामूली बुखार को भी निकालना कठिन हो जाता है तो जब भारी बुखार चढ़ा हो तो उसे बड़ा होशियार और अनुभवी डाक्टर ही निकाल सकता है । जो रोग की सम्यक् प्रकार से परीक्षा कर सकता हो वही रोगी का ठीक तरह से इलाज कर सकता है । रोग कुछ और हो और दवा कुछ और दे दी जाय तो मामला गड़बड़ में पड़ जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं । इसीलिए तो कहते हैं कि नीम हकीम से जान को हरवक्त खतरा रहता है । अनजान हकीम से प्राणों को संकट होना स्वाभाविक है ।

किसी बंछराज के पास एक नौकर रहता था जो उन के नुसखे के मुताबिक दवाइयाँ कूट छान कर तैयार करता रहता था । कभी—कभी पचें क मुताबिक दवा भी दे देता था । इस प्रकार काम करते-करते कितना ही समय गुजर गया ।

एकबार बंछराज दूसरे गाँव में इलाज करने जा रहे थे । साथ में नौकर भी था । रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक ऊँट वाला बैठा रो रहा है । यह देखकर बंछराज ने उस से पूछा— भाई, क्या बात है? क्यों चिन्तातुर हो? क्या तबियत ठीक नहीं है? उसने रोते हुए

कहा— मेरा दो तीन सौ रुपये का ऊँट है और वह तड़फ रहा है और खाता - पीता नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे घर का वसीला यही ऊँट है। इसी से मैं भाड़ा कमाता हूँ और अपने बाल बच्चों का निर्वाह करता हूँ। अगर कोई मामला ऊँचा-नीचा हो गया तो मेरा हाल बेहाल हो जायगा।

इतना कहने के पश्चात् उसने पूछा— आप कौन हैं ?

नौकर बोला— आप नामी बंदराज हैं।

ऊँट वाला— बंदराज जी ! मेरे ऊँट को अच्छा कर दीजिए।

नौकर— क्या दोगे ?

ऊँटवाला— पचास रुपये दे दूंगा।

बंदराज— कोई बात नहीं, जो तेरी मर्जी हो दे देना।

बंदराज चुस्त-चालाक और होशियार थे। उन्होंने ऊँट को इधर-उधर से देखा और पूछा— यह चरने कहाँ गया था ?

ऊँटवाला— काचरे के चीभड़ के खेत में गया था।

बंदराज जी समझ गये कि सास रुक रही है, कठावरोध हो गया है। हो न हो, इसके गले में काचरा चीभड़ अटक गया है। उसने दो पत्थर मँगवाये। एक गर्दन के नीचे और एक ऊपर रख कर जोर से मारा तो वह अटका हुआ काचरा अन्दर ही अन्दर फूट गया और गले के नीचे उतर गया। बस, उसी समय ऊँट की आँखें खुल गईं

और वह चरने लगा ।

ऊँटवाले ने प्रसन्नता के साथ बंधाराज को पचास रुपये दे दिये । बंधाराज जी गाँव में इलाज करने आगे चले गये ।

यह सब बातें बंधाराज के नौकर के सामने ही हुई थीं । उस ने सब देखा और मन में सोचा— यह तो मामूलो सी बात । इस प्रकार इलाज करने में कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता । बंधाराज मुझे थोड़ी-सी नौकरी देते हैं, तो मैं अपना काम अलग क्यों न करने लगूँ?

दोनों लौट कर अपने गाँव में आ गए तो नौकर ने कहा— अब मैं हगिज नौकरी नहीं करूँगा ।

बंधाराज— क्या बात है ? गुजर न होता हो तो कुछ वेतन बढ़ा दूँ !

मगर नौकर ने हठ पकड़ ली और कहा— मुझे तो किसी भी हालत में नौकरी नहीं करनी है ।

नौकर अपना हिसाब चुकता करके अपने घर आ गया । दूसरे ही दिन एक दुकान किराये पर लेकर मुहूर्त कर दिया । अपने नाम का साइन-बोर्ड बनवा कर लटका दिया और बाजार तथा देहात में पर्चे छपवा कर बँटवा दिये । पर्चों में छपा था— जिसकी बीमारी ला-इलाज हो गई हो, जिसकी कोई चिकित्सा न कर सकता हो, उसका इलाज

में करूँगा ।

इस प्रकार विज्ञापन देख कर लोग भी आने लगे । उन में से कितनेक को पुण्योदय के कारण लाभ भी होने लगा । क्योंकि पुण्योदय से राख को चिमटी भी काम कर जाती है और आराम हो जाता है, किन्तु पाप का उदय होने पर अच्छी से अच्छी दवाएँ और डाक्टर की कुशलता भी बेकार सिद्ध होती हैं ।

तो जब लोगो को आराम होने लगा तो महामहोपाध्याय बँधराज जी की शोहरत भी शहर में होने लगी और लोग बातें करने लगे कि— भाई, वाह ! बँधराज जी बड़े होशियार हैं । इनकी दवा खाली नहीं जाती ।

एक समय की बात है । उसी गाँव में एक बुढ़िया बीमार हो गई । उसके चार बेटो ने बहुत सा इलाज कराया, कई डाक्टरों और बँधों की दवा पिलाई, मगर उस का रोग नहीं घटा, बल्कि बढ़ता ही गया । तब उन्होंने इन बँधराज की प्रशंसा सुन कर इन्हे बुलाया । बँधराज ने बुढ़िया का गला कुछ सूजा देख कर पूछा— यह चरने कहां गई थी?

अनोखा-सा प्रश्न था । सुन कर चारो लड़के बँधराज के मुख की ओर देखने लगे । तब बँधराज ने पुनः कहा— कहते क्यों नहीं

कि यह काचरे के खेत में चरने गई थी। लड़कों ने सोचा— यह कोई टोटका होगा। अतएव वंछ के कहने से उन्होंने कह दिया—हाँ, साहब, यह काचरे के खेत में चरने गई थी।

यह सुनकर वंछराज ने फर्माया— बस, इसका रोग अब मैं ठीक तरह समझ गया और अभी-अभी अकसीर इलाज किये देता हूँ। देखो, जल्दी दो पत्थर ले आओ।

पत्थर आ गये। एक बुद्धि की गर्दन के नीचे रक्खा और दूसरे को ऊपर से मारा। इतने जोर से मारा कि उसकी दोनों आंखें और जीभ बाहर निकल पड़ी। बुद्धि की इहलोक-लीला समाप्त हो गई और वह परलोक चली गई। उसकी निस्तब्ध दशा देख कर वंछ ने कहा— लो, बुद्धि का रोग समूल नष्ट हो गया। अब तुम्हें तनिक भी चिन्ता न करनी पड़ेगी।

लड़कों ने यह हाल देखा और कहा— रोग मूल से चला गया या रोगी चल बसा !

वंछराज गंभीरतापूर्वक बोले— भाई, इलाज तो मैंने सौ फीसदी बढ़िया किया है, मगर तुम्हारा भाग्य है कि बुद्धि भी साथ ही खत्म हो गई।

तो कहने का आशय यह है कि वंछ का काम बड़ी जिम्मेवारी

का होता है। रोगी की नीरोगता और मृत्यु उस की मुट्ठी में रहती है। अतएव नीम हकीमो से सदैव बचते रहना चाहिए।

हाँ, गौतम स्वामी को भी शका का भयंकर रोग उत्पन्न हो गया था कि आत्मा है या नहीं? उन्हें बड़े बड़े वैद्यराज मिले थे, मगर कोई भी वैद्य उन के रोग का उपशमन नहीं कर सका था। आखिर जब रोग मिटने का अवसर आया तो उसी नगरी में भगवान् महावीर स्वामी पधार गये। गौतम जी अपनी शिष्यमण्डली के साथ वहाँ यज्ञाहुति में संलग्न थे। वेद के महामन्त्र पढ़े जा रहे थे। उसी समय नगरनिवासियों को देवबुंदुभी से पता चला कि भगवान् महावीर बाहर बगीचे में पधारे हैं। यह मालूम होते ही जनसमुदाय उसी ओर उमड़ पड़ा। टोलियों की टोलियाँ उधर ही चल पड़ीं। लोगों में अपार हर्ष और अपूर्व उल्लास था। देवता और इन्द्र भी अपने-अपने विमानों में बैठ कर भगवान् की परम पावन उपासना के लिए आने लगे। जब इन्द्रभूति ने और दूसरे पण्डितों ने अपने यज्ञमण्डप के ऊपर से गुजरते हुए और सर्र - सर्र करते हुए विमानों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि देवताओं के विमान आ तो रहे हैं वेदमंत्रों से आकृष्ट होकर, किन्तु यहाँ न रुक कर आगे क्यों चले जा रहे हैं?

आखिर पण्डितों ने पूछताछ की तो पता चला कि नगर के बाहर भगवान् महावीर पधारे हैं, अतएव जनता भगवान् के समव-

सरण में दर्शन करने तथा उनका उपदेश सुनने जा रही है ।

गौतम जी बड़े अभिमानी थे । उन्हें अपनी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व था । अतएव उन्होंने सोचा— यह विमान तो हमारे यज्ञ के लिए आये थे, किन्तु महावीर ऐसा इन्द्रजालिया, पाखंडी और ढोंगी है कि उसने हमारे आगन्तुक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । चलो, आज उस पाखंडी को परास्त करने का अच्छा अवसर हाथ लगा है । मैं अभी उस के पास जाता हूँ और उसे शास्त्रार्थ में पराजित करता हूँ । मैं उसको प्रतिष्ठा धूल में मिला दूँगा !

इस प्रकार अभिमान में चूर होकर गौतमजी ने यज्ञ की हवन-क्रिया को तो वालाएँताक रख दिया और अपने ५०० शिष्यों के साथ और दूसरे अतिथियों को साथ लेकर, अपनी बृहत् विरुदावली बोलवाते हुए, जय-जय घोष से गगन गुंजाते हुए प्रस्थान किया ।

सज्जनो ! जब बुखार उतार पर होता है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है । हड्डियों में बुखार रहना खतरनाक है । धीरे-धीरे वह टी. बी. का रूप धारण कर लेता है । किन्तु जब टेम्परेचर हाई हो जाय तो समझ लेना चाहिए कि अब बुखार निकल जाने वाला है ।

तो गौतम जी का अभिमान - ज्वर भी ऊँचा हो गया था । वे

हाथी की तरह मस्ती में भूमते हुए समवसरण में प्रविष्ट हुए श्रीर भगवान् के सामने जाकर ठूठ की तरह सीधे खड़े हो गए। भगवान् आई हुई परिषद् को धर्मदेशना दे रहे थे।

गौतम जी ने समवसरण की दिव्य रचना देखी और अपूर्व लावण्य एवं ओज से परिपूर्ण भगवान् की मुखाकृति देखी। भगवान् के मुखमण्डल पर अत्यन्त प्रभावोत्पादक भलभलाहट थी। उसे देखते ही गौतम का आधा अभिमान गल गया। वे कुछ सोच-विचार कर ही रहे थे कि भगवान् ने उन्हें संबोधन करके कहा— 'आइए इन्द्रभूति गौतम जी, आपका स्वागत है।' गौतमजी, इस समय आपका आना अच्छा है।'

भगवान् को अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते सुना तो वह सोचने लगे— 'यह बड़े ठग मालूम होते हैं। मेरा नाम और गोत्र इन्हें कैसे मालूम हो गया? मगर इसमें आश्चर्य भी क्या है? मैं संसार-प्रसिद्ध पण्डित हूँ। मुझे कौन नहीं जानता? इसके अतिरिक्त ठग लोग पहले से ही सब पूछताछ करके तैयार रहते हैं। अतएव मैं इतने मात्र से कैसे मान लूँ कि महावीर सर्वज्ञ है? मैं धुरन्धर विद्वान् हूँ और मेरी विद्वत्ता की धाक सभी दिशाओं में व्याप्त है।

इसके पश्चात् गौतम ने विचार किया— हाँ, महावीर अगर मेरे

मन में पंथी हुई शंका को जान लें और उसे प्रकट कर दें तो मैं समझूँगा कि यह सर्वज्ञ हैं ।

उसी समय भगवान् ने कहा— गौतम ! तेरे मन में तीन प्रकार की शंकाएँ हैं । वेद में जो तीन दकार आये हैं, उन के विषय में तुझे शंका है और उस शंका का समाधान करने वाला तुझे कोई नहीं मिला है । प्रथम दकार दान का सूचक है । वह दकार बतलाता है कि— ऐ मनुष्य ! यदि तेरे पास देने की कुछ शक्ति है, वस्तु है तो तू अवश्य दान कर । धनवान् धन दे, विचारवान् विचार दे, तनवाला तन, वस्त्र वाला वस्त्र और ज्ञान वाला ज्ञान दे । इस प्रकार प्रथम दकार कहता है कि तुझे जो धन, वस्त्र, अन्न, विद्या, बुद्धि, शक्ति आदि जो कुछ प्राप्त है, वह तेरे लिए ही नहीं है, किन्तु दूसरों को भी वितरण करने के लिए है । अतएव उन वस्तुओं से दूसरों को लाभ पहुँचाओ ।

दान दोनों घरों में प्रकाश करने वाला है । देने वाला पुण्य का भागी होता है और लेने वाले की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसका संकल्प-विकल्प, आर्तध्यान और अभाव दूर हो जाता है । इस से दोनों को ही परम लाभ की प्राप्ति होती है ।

मगर दान प्रत्येक से नहीं दिया जाता । जिसने दानान्तराय

कर्म को तोड़ा हो, वही दान दे सकता है । यह पहले दकार का आशय है ।

दूसरा दकार सूचित करता है कि तुझे बल मिला , शक्ति मिली है, दिल और दिमाग मिला है तो उस के द्वारा तू दुःखियों पर दया कर । दया से बढ़ कर दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता । दया सर्वोत्कृष्ट धर्म है ।

तीसरे दकार का आशय है— इन्द्रियों का दमन करना । अगर तू आत्मा का उत्थान चाहता है, निर्वाण चाहता है, ज्ञान चाहता है और सभी दुःखों से मुक्ति चाहता है तो इन्द्रियों का दमन कर ।

किन्तु इन तीनों दकारों का संबंध किसके साथ है? इनका संबंध आत्मा के साथ है । आखिर दान कौन देगा ? दया कौन करेगा ? इन्द्रियों का दमन कौन करेगा ? इन सब प्रश्नों का उत्तर आत्मा में गभित है । आत्मा ही सब कुछ करने वाला है । जड़ पदार्थ न लेने में समर्थ है, न देने में समर्थ है, न इन्द्रियदमन करने में और न दया करने में ही समर्थ है । रबड़ के छोकरा-छोकरे के फेरे फिरा दिये जाएँ तो उनसे सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । अतएव लेने वाला, देने वाला, इन्द्रियदमन करने वाला और जीवों पर दया लाने वाला आत्मा-चेतन ही हो सकता है । और यदि एक तरफ जड़ और दूसरी तरफ चेतन

हो तो भी जड़ को पता ही नहीं चल सकता कि कौन देता है और कौन ले रहा है?

जब दुकानदार भी चेतन है और ग्राहक भी चेतन है तो सौदा फौरन पट जायगा और ग्राहक को माल तथा दुकानदार को दाम मिल जायगा। वहाँ आदोन - प्रदान की क्रिया सम्पन्न हो सकेगी। इसके विपरीत अगर दुकानदार रवड़ का पुतला हो और ग्राहक चेतन हो तो मामला बिलकुल नहीं बन सकता। वहाँ सौदा नहीं पड़ेगा। अतएव दोनों का चेतन होना नितान्त आवश्यक है।

मगर अफसोस है कि दुकानदार को पता ही नहीं कि मेरी दुकान पर कौन-कौन ग्राहक आया है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चीज दें, तो ऐसा दुकानदार क्या खाक चीज देगा?

तो भगवान् ने यहाँ प्रश्न रख दिया तीन दकारो का। किन्तु गौतमजी तो आत्मा के विषय में ही शंकाग्रस्त थे। यदि आत्मा संबंधी उनकी शंका दूर हो जाती तो तीन दकारो की शंका भी निर्मूल हो जाती। इन विषयों को तो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, किन्तु जब मूल में ही शंका हो अर्थात् आत्मा पर ही विश्वास न हो तो तीन दकारो को समझना कठिन है।

दान किसे देना चाहिए? चेतन को ! देने वाला कौन? चेतन।

दया किसकी ? चेतन की । दया करे कौन ? चेतन । इन्द्रियदमन किसका ? चेतन का । इन्द्रियदमन कौन करे ? चेतन । तो भगवान् ने सब से पहले इसी बात पर जोर दिया कि तेरे तीन वकारों की समस्या नहीं सुलभ रही है तो इसका कारण यह है कि तेरी आत्मा की ही गुत्थी नहीं सुलभ रही है । तुझे अभी तक यही शंका बनी है कि आत्मा है अथवा नहीं !

तो भगवान् ने कहा—गौतम ! बोलो, तुम्हारे हृदय में आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंका है या नहीं?

भगवान् तो अन्तर्यामी थे, त्रिकालज्ञ थे, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी थे । वे सभी कुछ जानते और देखते थे । भगवान् की बात सुनकर गौतम सहम गये । वे विद्वान् तो थे और अभिमानी भी थे, मगर हठी नहीं थे ।

आपको विदित है कि मिथ्यात्व अत्यन्त प्रबल विकार है जिस ने आत्मा पर अनादि काल से कब्जा कर रक्खा है । मिथ्यात्व के प्रभाव से आत्मा अपने आप को पहचान नहीं पाता ।

आत्मा ने अनन्त काल से मिथ्यात्व की मदिरा पी रक्खी है । उसी में यह छका हुआ है और मोह-निद्रा में मस्त होकर सो रहा है । वह अपनी को गैर और गैरों को अपना समझ रहा है । भाई को

साला और साले को भाई तथा भाई को लुगाई और लुगाई को भाई मान रहा है। ऐसे ही भाव मदिरापान करने वाले के होते हैं। जब तक मदिरा का नशा उतर नहीं जाता तब तक उसकी ऐसी ही विपरीत विचारणा और धारणा बनी रहती है। मदिरा का वह नशा मिठाई खाने से नहीं उतरता, वह तो खटाई अर्थात् आचार आदि खाने से उतरता है। जब तक नशे के विरोधी तत्त्वों का सेवन न किया जाय तब तक वह नहीं उतरता।

फरीदकोट (पंजाब) की बात है। गर्मी की मौसम थी। एक जाट ने बहुत अधिक मदिरापान कर लिया। प्रथम तो गर्मी की मौसम और ऊपर से अधिक मदिरापान! मदिरा की गर्मी भी बड़ी तेज होती है। उसके शरीर में दाह होने लगी। गर्मी शांत करने के लिए उसके साथियों ने उसे तालाब में पटक दिया। जब उससे भी शांति न हुई तो किसी ने कहा— इसे केरी (ग्राम) का खट्टा आचार खिलाओ तो नशा अल्दी उतर जायगा।

सज्जनो! यह द्रव्य नशा ही ऐसा है कि बादाम की चक्की हलुवा या अन्य किसी मिठाई से नहीं उतरता। उसे उतारने के लिए तो खट्टा आचार चाहिए।

तो मैं कह रहा था कि आत्मा में जब तक मिथ्यात्व है और

मिथ्यात्व का नशा है, जब तक दर्शनमोहनीय कर्म उपशान्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य को साक्षात् ब्रह्मा भी आकर समझावे, तो भी वह समझ नहीं सकता । किन्तु ज्यों ही नशा उतरने लगता है, फौरन समझ दुस्त हो जाती है ।

इसी प्रकार जब गौतम जी का नशा उतार पर आया और भगवान् ने थोड़ा-सा खट्टा आचार दे दिया, अर्थात् थोड़ा-सा तत्त्व-कथन किया कि नशा उतर गया, उन्होंने कहा— हे गौतम ! तुझे अस्मद्विषयक शंका है कि आत्मा का अस्तित्व है अथवा नहीं?

यह सुनते ही गौतम ने कहा— भगवन् ! आप यथार्थ कहते हैं ।

भगवान् ने एक ही बात कही और वह गौतमजी के दिमाग में ठस गई । भगवान् ने पुनः फर्माया— गौतम ! आत्मा के विषय में शंका होना ही आत्मा की सिद्धि करना है । उस शंका से ही आत्मा की पुष्टि होती है । जानते हो कि शंका किसको होती है ? शंका करना आत्मा का ही धर्म है, पुस्तक का या कपड़े का धर्म नहीं है । जड़वस्तु शंका नहीं कर सकती । अतः आत्मा का अस्तित्व न होता तो आत्मा के विषय में शंका कौन करता । गौतम, जरा समझो, सोचो, विचार करो ।

सज्जनो ! सच्चे महापुरुषों की वाणी में, विचारों में और भावों में वह शक्ति होती है कि भूतक भी उठ खड़ा होता है । फिर

गौतम की आत्मा तो जागृत होने को थी। गौतमजी में इतनी योग्यता थी, वे इतने विद्वान् थे कि उनके लिए थोड़े से ही सहारे की आवश्यकता थी। अतएव भगवान् ने कहा— गौतम ! तू और कुछ मत सोच और अपनी विचारशक्ति एक ही वस्तु में केन्द्रित कर ले। पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म आदि सब तरफ से अपने आप को खींच कर अपनी सम्पूर्ण शक्ति को एक तरफ ही लगा दे। तू यही सोच कि शंका किस को होती है ? क्या जड़ पदार्थ में शंका करने का सामर्थ्य है ? नहीं, शंका आत्मा को ही होती है। यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए वेद का श्लोक या अध्याय खोजने की आवश्यकता नहीं है। गौतम ! इस प्रश्न का उत्तर तो तेरे अंदर में ही छिपा हुआ है। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहाड़ों, नदी-नालों, खालों में भटकने, डूबने या माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभिप्राय यह है कि आत्मा के विषय में शंका करने वाला स्वयं आत्मा ही है। आत्मा न होती तो शंका भी न होती।

हे गौतम ! इस मनोराम-मन-को अब थोड़ी देर के लिए इधर-उधर मत जाने देना। नहीं तो बना-बनाया खेल बिगड़ जायगा। सब चौपट हो जायगा।

बस, इतना सुनना था कि मिथ्यात्व, समकित के रूप में पलट

गया। जो ताला बंद था, भगवान् की वाणी रूपी चाबी लगते ही खुल गया। ताला खुलते ही गौतम जी को अंदर समकित - रत्नों से भरा भंडार प्राप्त हो गया। गौतम जी सम्पद्गृष्टि बन गये। सशय का निवारण हो गया। वे गुणोपासक थे। अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ भगवान् के सन्निकट दीक्षित हो गये। गौतम स्वामी चरमशरीरी थे। उन्होंने उसी भव में मोक्ष प्राप्त किया।

तो जिन्होंने भगवान् के वचनों में श्रद्धा की वे तो तिर गये, किन्तु जो बिना पंखों के लोटे हैं, जो मेरे पास बँधे तो मेरे और तुम्हारे पास बँधे तो तुम्हारे— ऐसे कान के कच्चे हैं, जो जंसी फूँक मारो बंसे ही हो जाते हैं, जिन्होंने निज की अकल का दिवाला निकाल रक्खा है और जो दूसरों की मानते नहीं, वे कोरे के कोरे रह जाते हैं। उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता। ऐसे लोग गुरु की तो तब मानें जब अपने को गुरु से छोटा समझें। जो अपने आप को गुरु से भी बड़ कर समझते हैं, वे गुरु की बात कब मान सकते हैं !

सज्जनो ! वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है। यह सुन-हरी जीवन बार - बार नहीं मिलने वाला है। अतएव शीघ्र समझो और समकित हो दृढ़ करो।

तो बात यह चल रही है कि भगवान् वीतराग के वचनों में

शंका नहीं होनी चाहिए। शंका हो तो अश्रद्धापूर्वक नहीं होनी चाहिए। शंका तो गौतम स्वामी को भी होती थी, किन्तु अश्रद्धापूर्वक नहीं होती थी, जिज्ञासा की बुद्धि से होती थी। जब शंका होती, वे भगवान् के चरणों में उपस्थित हो जाते और प्रश्न करते— भगवन् ! अमुक बात किस प्रकार है? भगवान् उनकी शंका का समाधान कर देते थे।

अभिप्राय यह है कि वीतराग के वचन में जिज्ञासापूर्वक शंका करना मिथ्यात्व नहीं है, वरन् अश्रद्धापूर्वक शंका करना मिथ्यात्व है।

पहले बतलाया जा चुका है कि शंका दो प्रकार की है— देश-शंका और सर्वशंका। वस्तु के एक किसी अंग में शंका होना देशशंका है और अनन्त धर्मात्मक समग्र वस्तु में शंका होना सर्वशंका है। स्मरण रखना चाहिए कि देशशंका धीरे-धीरे बढ़ती-बढ़ती सर्वशंका का रूप धारण कर लेती है। आप को विदित ही है कि मकान की एक ईंट निकल गई तो फिर दूसरी भी निकलने की तैयारी करने लगती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारा का सारा मकान ही धराशायी हो जाता है। हो सकता है कि गिरता हुआ वह मकान अपने पड़ोसियों को भी ले बैठे।

अतएव यह आवश्यक है कि जब जरा सी भी शंका उत्पन्न हो तभी उस विषय के विशेषज्ञों से समाधान कर लिया जाय। प्रयत्न

करो कि वह एक ईंट भी निकलने न पावे । उसे भट्ट वापिस लगा दो ताकि दीवार गिरने की नौबत ही न आ पावे ।

पानी को रोका न गया तो चारों ओर स्थान मिलते ही वह फल जाता है और गाँवों को बहा ले जाता है । इस कारण ज्ञानी पुरुषों ने भारपूर्वक कहा है कि भगवान् के वचनों में अश्रद्धा भाव से शंका मत करो । यह दर्शनाचार का प्रथम निःशंकित आचार है ।

जैसे छत को कायम रखने के लिए उस के नीचे स्तंभ लगाये जाते हैं, उसी प्रकार समकित रूपी छत को कायम रखने के लिए आठ प्रकार के आचार रूप स्तंभ हैं ।

सदा सर्वत्र अविश्वास करना विनाश का कारण है। अविश्वासी किस प्रकार नष्ट हो जाता है, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए:—

सज्जनो ! अमेरिका आज माना हुआ धनी देश है । दूसरे देश उसके मुँह की ओर देखते रहते हैं । उसकी शक्ति अपरिमित है । वह जिसे चाहे मिटा सकता है और ऊपर भी उठा सकता है ।

हाँ, तो उसी अमेरिका में एक व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया कि उसे प्राणदंड मिला । यह समाचार जब वहाँ के वैज्ञानिकों-परि-

शोधकों को मिला तो उन्होंने सोचा कि आखिर वह आदमी मारा तो जायगा ही, अगर उससे कोई परीक्षण कर लिया जाय तो क्या हर्ज है? उसकी मृत्यु से कुछ लाभ उठा लिया जाय तो अच्छा ही है। उन्हें अपराधी मिल गया और उन्होंने यही परीक्षण करना चाहा कि विश्वास-अविश्वास एवं अद्धा-अश्रद्धा का जीवन पर क्या असर पड़ता है !

आखिर मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को एक कमरे में कुर्सी पर बिठलाया। उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी गई। तत्पश्चात् परीक्षण कर्त्ताओं ने उसे कहा— अब तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

अपराधी बोला— जो आपकी मर्जी हो। कीजिए। मुझे तो किसी न किसी रूप में मरना ही है। परीक्षणकर्त्ताओं ने उसके शरीर में एक चाकू से मामूली चीरा लगाया और उस पर नली द्वारा पानी डालना शुरू किया। सब लोग उसे सुना-सुना कर कहने लगे—ओह ! अरे ! बेचारे के शरीर से किना खून वह रहा है ! इतना खून निकल जाने पर यह जीवित नहीं रह सकता।

ज्यों - ज्यों लोग बातें करने लगे उसके दिल में विश्वास होने लगा कि मैं अवश्य मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। अब बचना असंभव है।

इस प्रकार का विचार उत्पन्न होते ही उसके शरीर पर ऐसा असर पड़ा कि नाड़ियाँ टूटने लगीं और शक्ति क्षीण होने लगी। यद्यपि न रक्त निकला और न कोई कष्ट हुआ, तथापि उसके हृदय में रुधिरत्याव की शंका उत्पन्न कर दी गई और उसी शंका के कारण उसके प्राणों का अन्त हो गया।

इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनोभाव शरीर पर गहरा असर डालते हैं।

तो जो लोग बीतराग के वचनों पर शंका करते हैं, वे जिंदे ही मरे हुए के समान हैं। उन्हें भव - भव में सरण करना पड़ता है। अतएव भगवद्-वचनों पर शंका न रख कर अटल, अचल विश्वास रखो। भगवान् के वचनों पर अविचल श्रद्धा रखने वाले संसार-सागर से तिर-जाते हैं।

॥ ८ ॥

सम्यग्दर्शन के अन्य आचार

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा, रत्न-त्रयाराधकाः,
पठ्यैतै परमोष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सज्जनो !

कल आप को बतलाया गया था कि सुदृष्टि जीव भगवान् के वचनों में अश्रद्धा एवं शंका नहीं करता । यह भी कहा गया था कि यों शंका हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है । किसी वस्तु के विषय में संशय दूर करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए शंका होना बुरी बात नहीं है । उससे ज्ञान की वृद्धि होती है । किन्तु वह शंका अद्धा

के साथ होनी चाहिए। अश्रद्धापूर्वक की जाने वाली शंका आत्मा को सम्यक्त्व से गिरा देती है। इसी कारण दर्शन के आठ आचारों में सब से पहले निश्शंकित आचार बतलाया गया है, जिसका अर्थ है— भगवान् के वचनों में शंका न करना।

सम्यग्दर्शन का दूसरा आचार निःकांक्षित होना है। अर्थात् सत्य के प्रति इतनी निष्ठा — दृढ प्रतीति हो कि वीतराग शासन के सिवाय किसी भी प्रकार के आडंबर के प्रति आकांक्षा न हो। मिथ्यात्व को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। असत्य की ओर अभिरुचि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपेक्षा का भाव रहना चाहिए।

जो असत्य की राह पर चल रहा हो, वह चाहे अपने आप को जैन ही क्यों न कहता हो, उससे दूर ही रहना चाहिए; क्योंकि विष हर हालत में विष ही है, चाहे वह किसी के पास हो।

जिसे सत्य का मार्ग मिल गया है, जिसने सत्य की उपलब्धि कर ली है, उसे असत्य की इच्छा नहीं हो सकती। रत्न पा लेने पर पत्थर से माथा फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसे रत्न-कंबल मिल गया उसे कंदियों के काले कंबल को ओढ़ने की अभिलाषा नहीं हो सकती। इसी प्रकार जिसको सत्य का प्रकाश मिल गया, वह प्रकाश की ओर ही जायगा और अंधकार की ओर जाना पसंद नहीं

करेगा। अंधकारप्रिय तो निशाचर होते हैं। उलूक, चमगीदड़ आदि को ही अंधकार प्रिय प्रतीत होता है। जो शाकाहारी होते हैं वे दिन ही पसंद करते हैं।

तो सम्यग्दृष्टि को निशाचरों की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि दिन के प्रकाश में विचरण करने वालों की तरफ ही जाने की भावना रखनी चाहिए। इसी प्रकार जो मिथ्यात्व के तिमिर में विचरते हैं, उनका अनुगामी न बन कर सम्यग्दृष्टि को उन्हीं के पथ पर चलना चाहिए। जो प्रकाश को पसंद करते हैं, उन्हें उलू का साथी न बन कर मयूर और कोयल आदि प्रकाश में विचरण करने वालों का अनुकरण करना चाहिए।

मगर संसारी आत्मा में एक बड़ी दुर्बलता है। मिथ्यात्व को और अनायास ही उसका दिल चला जाता है। उसे बश में करना और रखना बड़ा कठिन है। जब हम सुनते हैं कि अमुक पर्वत पर या अमुक स्थान पर बड़ा मेला लगने वाला है, हजारों - लाखों नर-नारी इकट्ठे होंगे और करोड़ों रुपये खर्च होंगे, तो स्वभावतः उस ओर रुचि आकर्षित हो जाती है। हृदय गवाही देने लगता है— इतने सब-मूर्ख ही मूर्ख तो नहीं हैं। वहाँ कुछ न कुछ तो अच्छाई होनी ही चाहिए। तभी तो लाखों स्त्री-पुरुष वहाँ जा रहे हैं। हाँ भाई!

वहाँ कुछ न कुछ तो है ही। सम्यक्त्व नहीं तो मिथ्यात्व तो मौजूद ही है।

कई भोले लोग बहुसंख्या को सत्य की कसौटी बना लेते हैं और कहते हैं— देखो साहब ! उधर कितने लोग जा रहे हैं ! इधर तो थोड़े ही आते हैं। मगर मैं पूछता हूँ आपसे कि दुनिया में अक्ल वाले अधिक हैं अथवा मूर्ख अधिक हैं? सज्जनो ! यदि बुद्धिमान् थोड़े हैं तो थोड़ा समझ कर उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। दुनिया में हीरा, माणिक, मोती आदि रत्न थोड़े और कंकर पत्थर ज्यादा हैं, तो क्या कंकर-पत्थर अधिक अच्छे हैं और हीरे-पन्ने बुरे हैं ? मूल्यवान् पदार्थ संसार में थोड़े ही होते हैं। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार धर्म के, सम्यक्त्व के अनुयायी थोड़े हैं और मिथ्यात्व को अंगीकार करने वाले अधिक हैं। फिर भी यह निश्चित है कि धर्म से ही आत्मा का कल्याण होगा। और धर्म की सत्यता का निर्णय मतदान-बोटींग से नहीं हो सकता। अधिक लोगो की मान्यता सत्य की कसौटी नहीं बन सकती। सत्य ऐसा परिवर्तनशील नहीं है कि लोगों के मत देने या न देने से अपना स्वरूप पलट दे। अतएव जहाँ धर्म या सत्य की बात हो, वहाँ अल्पमत अथवा बहुमत का प्रश्न

उपस्थित नहीं होता । सत्य, सत्य ही रहेगा, भले उम का अनुसरण करने वाला संसार में एक भी मनुष्य न हो ! और बहुजन समाज के अंगीकार करने से असत्य कदापि सत्य का रूप धारण नहीं कर सकता । अतएव जो सत्य का उपासक है, वह संख्या का नहीं, सत्य का विचार करके सत्य की ओर हो जाएगा, सत्य के प्रति अपने को समर्पित कर देगा और सत्य के चरणों की सेवा करेगा ।

हरिद्वार और कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर दस-दस लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं । जिस कुरुक्षेत्र में कुल के कुल नष्ट हो गये, खून की नदियाँ बह गईं हजारों बेघरवार हो गये, लाखों विधवाएँ हो गईं, अनगिनती बच्चे अनाथ हो गये, उस भूमि को पवित्र मानने का अर्थ क्या है ! जहाँ ४८ कोस के दायरे में मुर्दों को हड्डियाँ न उठाई गई हों, उसे पवित्र स्थान समझना कहाँ तक उचित हो सकता है ?

वैष्णवों की मान्यता है कि जब तक गंगाजी में अस्थियाँ न पहुँचा दी जाएँ तब तक मृतक को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती । अतएव वे गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित करते हैं । और गंगा के पानी को मलीन कर देते हैं । उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अस्थियों और राख में तेजी होती है — क्षार होता है और उसे पानी में डालने से पानी मलीन होता है । तथा बहुसंख्यक जीवों का भी विनाश होता है । मगर

इतना सोचने-समझने का कष्ट करे कौन? यहां तो गाडरप्रवाह है । लोग वस्तुस्थिति का विचार नहीं करते और यही लोकौक्ति चरितार्थ करते हैं कि— 'गतानुगतिको लोकः ।' अर्थात् एक की देखा देखी दूसरा चलता है !

कुरुक्षेत्र के संबंध में सुनने में आया है कि-एक बार कौरवों ने ऐसी कठोर भूमि तलाश करने को कहा, जिसे युद्धभूमि बनाया जा सके । आदमी ऐसी भूमि खोजते-खोजते कुरुक्षेत्र में पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक घटना देखी, बड़ी भयानक और क्रूर । एक जमींदार ने पानी रोकने के लिए मिट्टी की खोज की । किन्तु जल्दी में आसपास मिट्टी न मिली तो उसने उसी समय अपने लड़के की गर्दन उड़ा दी और घड़ को पानी की पाल बाँधने के काम में ले लिया । उन आदमियों ने यह इतनी क्रूरता, नृशंसता, तिदयता और कठोरता देखी तो विचार किया-इससे बढ़कर कठोर भूमि अन्य नहीं हो सकती । अतएव उन्होंने युद्ध के लिए वही भूमि चुनी । वही महाभारत का प्रसिद्ध संग्राम हुआ और लोगों ने जीभर खून की होलियाँ खेलीं । ऐसी अपवित्र भूमि भी आज पवित्र मानी जाती है ! जिस भूमि में लाखों, करोड़ों मानवों का रक्त समाया हुआ है, वही आज पवित्र करार दी जा रही है ! किन्तु विवेकवान् जन तो उसे राक्षसी भूमि ही समझेंगे !

हाँ, उसे समरभूमि, युद्धभूमि या लड़ाई संबंधी ऐतिहासिक

स्थान कहा जा सकता है, मगर आत्मशुद्धि की भूमि कैसे कह सकते हैं? आत्मशोधन या आत्मसाधना किसी भी भूमि में करो, वह पवित्र भूमि है। योगियों ने अगर किसी विशिष्ट स्थान पर आत्मसाधना की तो उसे वे अपने साथ ही ले गये। उनका कलेवर और वह भूमि ही वहाँ रह गई। भूमि तो वहाँ की वहाँ रह गई और जैसी की तैसी रह गई। उस में पवित्रता या अपवित्रता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लोगों ने नदी-नाले, पहाड़-वगैरह किसी को नहीं छोड़ा और सब को पवित्र मान कर पूज डाला। किन्तु अरे दुनिया के लोगो ! किस भ्रान्ति में पड़े हुए हो? यह सब बालचेष्टाएँ हैं। उन के पीछे कोई सच्चाई का तत्त्व नहीं है।

हाँ, तो मैं दर्शन के विषय में बताने जा रहा था। आप सम-कित धारियों को सुबह-शाम प्रतिक्रमण करते-करते वर्षों व्यतीत हो गये। चौदह नियम चितारते और २६ बोलों की मर्यादा करते-करते पूरिया आवश्यक ही कहलाने लगे, किन्तु अभी तक जिनवाणी का मर्म न समझे, आत्मा की ओर उन्मुख न हुए और नदियों, नालों और पहाड़ों में भटकते फिरते हो !

सज्जनो ! आइबर को देख कर लुमाओ मत, ललचाओ मत। यह मत सोचो कि दुनिया वहाँ जाती है, तो हम भी क्यों न जाएँ।

जहाँ नाच-कूद होता है, सैर-सपाटे होते हैं, पाँचों इन्द्रियों की पूर्ति के साधन उपस्थित होते हैं, दुनिया अनायास ही ऊपर भागती है, क्यों-कि पानी का स्वभाव निचाई की ओर जाने का है। उसे ऊपर चढ़ाने के लिए तो वाटर-पंप लगाना पड़ता है, पर नीचे छोड़ने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जिस प्रकार पानी का ऊपर चढ़ाना ही कठिन है, उसी प्रकार समकिन रूमी पानी को आत्मा में चढ़ाना कठिन है, मगर मिथ्यात्व की ओर ले जाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती।

तो पानी का ऊपर चढ़ाना समकित है और नीचे की ओर जाना मिथ्यात्व की ओर जाना है। साइकिल वाले को जब चढ़ाव की ओर जाना होता है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, मगर जब ढलाव आ जाता है तो पेंडल मारने की भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कभी-कभी ब्रेक लगाना पड़ता है। इसी प्रकार त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना चढ़ाई के समान है और उस के लिए आत्मा को काफी जोर लगाना पड़ता है, मगर नीचे की ओर गिरने में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आडंबर देखकर सम्यग्दृष्टि को उस ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए; हृदय में असत्य को स्थान

नहीं देना चाहिए; क्योंकि जब हृदय में असत्य अपना आसन जमा लेता है तो फिर वाणी और कर्म में भी वह आये बिना नहीं रहता। अतएव गतानुगतिकता नहीं होनी चाहिए। यह समकित्ता का दूसरा निःकांक्षित आचार है।

दर्शन का तीसरा आचार है— निर्विचिकित्सा। अर्थात् जो भी धार्मिक क्रियाएँ की जा रही हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हो, उन के फल के संबंध में शंका नहीं करनी चाहिए। गीता में भी कहा है—
 ऐ मनुष्य ! तू शुद्ध भावना से, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी प्रतिफल या मुआवजे के अच्छे कर्म करता चला जा। तुझे फल के विषय में शंका करने की आवश्यकता नहीं। तेरे कर्म का फल तुझे आवश्यक ही प्राप्त होगा। प्रत्येक क्रिया का फल होता है। संसार में कोई क्रिया ऐसी नहीं कि जिसका फल न हो।

सज्जनो ! वृक्ष में फल लगते ही हैं। वह वृक्ष ही क्या जिस में फल न लगते हो ! किसी में मिट्टा, किसी में कड़वा और किसी में खट्टा फल लगता है। जिन वृक्ष के मूल में कटुकता होती है, उस के फल में भी कटुकता होती है। और मीठे मूल वाले वृक्ष के फल भी मीठे होते हैं। नीम के वृक्ष को देखो। उसका मूल कटुक है तो पत्तों में, त्वचा में, टहनियों में और निबोली में भी कटुकता है। उसके विप-

रीत ईख मे मीठापन होता है तो सर्वत्र - सब भागों मे मीठापन है । आशय यह है कि आपकी क्रिया के मूल मे यदि माधुर्य है तो उस के फल मे भी मधुरता अवश्य होगी । ऐसी कोई क्रिया नहीं जिस का फल न मिले; अत्येक क्रिया फलवती होती ही है ।

तो क्रिया करते समय मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए, मगर फल के विषय मे शंका करने की आवश्यकता नहीं । जब तुम अपने मुँह मे मित्ती या पतासा डाल रहे हो तो यह शका करने की क्या आवश्यकता है कि मुँह मीठा होगा अथवा नहीं? थोड़ी-सी बुद्धि वाला भी समझ सकता है कि मित्ती खाने पर मुँह मीठा अवश्य होगा । प्रतएव इस शका के लिए कोई अवकाश नहीं है । यह बात आपने आजमा रखी है, इसमे आपकी पूर्ण निष्ठा है कि मित्ती खाने से मुँह अवश्य मीठा होता है । इसी प्रकार जब किसी सत्य का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है, आजमाइंग हो चुकती है और रह-रह कर सत्य को कसीटी पर कस लिया जाता है और मालूम हो जाता है कि आखिर सत्य की ही विजय हुई है, तो फिर सत्य के प्रति, धर्म क्रियाओं के फल के प्रति शंका नहीं रह जाती ।

सम्यग्दृष्टि सत्य के प्रति अखण्ड आस्था रखता है । उसे विश्वास होता है कि सत्य से आनन्द ही प्राप्त होगा । अतएव वह करनी के

फल में आशंका नहीं करता । जैसी करनी होगी वैसा ही फल भी प्राप्त होगा, यह एक अटल नियम है । स्त्री बाँझ हो सकती है और संभव है वृक्ष में फल न लगे, मगर करनी के फल लगेंगे ही, इस में कोई सन्देह नहीं हो सकता । भोजन करने से भूख मिटेगी और पानी पीने से प्यास बुझेगी । इस में क्या शंका हो सकती है? नहीं । तो करनी के फल में भी शंका नहीं हो सकती ।

इस प्रकार निःशंक भाव से सम्यग्दृष्टि पुरुष धर्म क्रिया करता रहता है । ऐसा करना निर्विचिकित्सा आचार है ।

चौथा दर्शनाचार है-अमूढदृष्टित्व । जैनशासन का विधान है—
(तू मूढदृष्टि मत बन किन्तु शुद्धदृष्टि बन । तू बुद्धिमान् बन, मूर्ख मत बन ।

सत्य से विपरीत विचारणा और धारणा होना मूढदृष्टि है । यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः, अर्थात् दृष्टि के अनुसार ही मनुष्य का सारा जीवन निर्मित होता है । अतएव सर्वप्रथम अपनी दृष्टि को शुद्ध एवं निर्मल बनाना चाहिए ।

पाँचवां दर्शनाचार गुणग्राम करना है । जो पुरुष धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, गुणवान् हैं, उनके गुणों का गान करने से जिह्वा भी पवित्र हो जाती है । मगर आजकल गुणगान करना

बहुत कठिन है। लोग दूसरों की निंदा और चुगली करने में घंटों व्यतीत कर देते हैं। किन्तु ऐसा करने वाला स्वयं अपने आप को निन्दनीय बनाता है, अपनी आत्मा को मलीन करता है। अतएव सम्यग्दृष्टि पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह गुणी पुरुषों के गुणों की प्रशंसा करे।

पाँचवाँ दर्शनाचार है—स्थिरकरण। इस का आशय है— जो सत्य से, धर्म से, समीचीन श्रद्धा या सदाचार से डिग रहा है, गिर रहा है, विचलित हो रहा है, उसे स्थिर करना, दृढ़ करना और पुनः सन्मार्ग पर आरुढ़ कर देना।

भद्र पुरुषों! सत्य से या धर्म से गिरने के कई कारण होते हैं। कोई लोभ से और कोई भय से धर्म से पतित हो जाते हैं। ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणो में चार प्रकार के पुरुष बतलाये गये हैं। कहा है:—

- (१) एगे पियधम्मे नो दिढधम्मे
- (२) एगे दिढधम्मे नो पियधम्मे
- (३) एगे पियधम्मे वि दिढधम्मे वि
- (४) एगे नो पियधम्मे नो दिढधम्मे।

अर्थात्— कोई-कोई प्रियधर्मा होते हैं किन्तु दृढ़धर्मा नहीं होते,

कोई दृढ़धर्मी होते हैं मगर प्रियधर्मा नहीं होते, कोई प्रियधर्मा और दृढ़धर्मी होते हैं तो कोई न प्रियधर्मा होते हैं और न दृढ़धर्मा होते हैं ।

सज्जनो ! कोई-कोई पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म प्रिय लगता है । जैसे आपको धनप्राप्ति प्रिय प्रतीत होती है, वैसे ही उन्हें धर्म-कमाई प्रिय लगती है । धर्म का श्रवण करके, आचरण करके तथा धर्मात्माओं को देखकर उनकी आत्मा प्रसन्न होती है । इस प्रकार उन्हें धर्म के प्रति रुचि तो है, परन्तु उन की आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वे परीक्षा के समय धर्म पर दृढ़ रह कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें । वे धर्म को अच्छा समझने हैं, धर्म होता देख कर प्रसन्न भी होते हैं । धर्म का आचरण भी करते हैं, इस कारण वे प्रियधर्मा हैं, किन्तु दृढ़धर्मा नहीं हैं । वे धर्म का पालन तभी तक करते हैं, जब तक उन पर किसी प्रकार की विपत्ति-मुसीबत न आवे । परीक्षा का समय न आवे । जब संकट आ खड़ा होता है तब वे ज़िर नहीं रह सकते । परीक्षा के समय झुक जाते हैं । परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण वे खेदखिन्न होते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं मानो उन्होंने अपनी पूजा गँवा दी हो और इसके लिए वे पश्चात्ताप भी करते हैं कि हाय ! मेरी चिरसंचित पूजा खो गई; फिर भी उन की आन्तरिक दुर्बलता उन्हें दृढ़ नहीं रहने देती ।

दूसरी श्रेणी के मनुष्य धर्म में दृढ़ तो होते हैं, परन्तु उन्हें धर्म

प्रिय नहीं होता । धर्म के प्रति गहरा अनुराग न होने पर भी वे कई लौकिक कारणों से धर्म के प्रति दृढता ही प्रदर्शित करते हैं ।

तीसरे प्रकार के पुरुष वे हैं जो अपने ध्येय में—धर्म में दृढ भी होते हैं और धर्मप्रिय भी होते हैं । उनके हृदय में धर्म के प्रति इतनी उत्कठा होती है कि उन के रोम-रोम में धर्म प्रविष्ट हो जाता है और वे आपत्ति के समय भी मजबूत रहते हैं । आनन्द, कामदेव और अरुणक आदि श्रावकों को इसी कोटि में गिना जा सकता है । उन्हें धर्म प्रिय था और आपत्ति आने पर भी वे धर्म पर अवल रहे-विचलित नहीं हुए ।

अरुणक श्रावक भगवान् महावीर के बड़े भक्त थे । धर्म उन की नस-नस में रम गया था । वे केवल नाम के श्रावक नहीं थे, किन्तु पूर्णतया सम्यग्दृष्टि थे ।

एक बार अरुणक का जहाज समुद्र में माल ले जा रहा था । अरुणक के मित्र और कर्मचारी भी साथ थे । उस समय इन्द्र ने अपनी सभा में अरुणक श्रावक की प्रशंसा की । कहा— आज अरुणक जैसा धर्मी श्रावक नहीं, जिसकी नस-नस में धर्म रमा हुआ है । उस के समान हरेक नहीं हो सकता वह अत्यन्त श्रद्धावान् श्रावक है ।

इन्द्र द्वारा की हुई यह प्रशंसा सम्यग्दृष्टि देवों ने स्वीकार की ।

सोचा— जंसा इन्द्र महाराज कहते हैं, अरण्यक वंसे ही होंगे । मगर आप जानते हैं कि कोई-कोई चुगलखोर भी सब जगह निकल आते हैं। निन्दक भी होते हैं । ईर्षालु भी होते हैं । उस सभा में भी एक ईर्षालु, अभिमानी और नीचप्रकृति मिथ्यात्वी देव मौजूद था ।

प्रत्येक ग्राम और नगर में ऐसी प्रकृति के कुछ लोग निकल आते हैं, क्योंकि 'बहुरत्ना वसुन्धरा ।' अर्थात् इस पृथ्वी पर अनेक रत्न भरे पड़े हैं ।

हाँ, तो उस ईर्षालुदेव ने सोचा— इन्द्र हम देवों के सामने एक साधारण मानव की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा हमारे सामने तुच्छ, नगण्य है । मैं उस अन्न के कीड़े और मल-मूत्र के पुतले की तारीफ़ हर्गिज बर्दाश्त नहीं कर सकता । मैं उसे परीक्षा की कसौटी पर कर्षूंगा और देखूंगा कि उसमें कितना धर्मप्रेम और धर्मदृढ़ता है ।

इस प्रकार विचार कर वह अरण्यक को धर्म से विचलित करने के लिए दृढ़ संकल्प करके देवलोक से रवाना होकर समुद्र की तरफ आया । अरण्यक का जहाज सरटि के साथ समुद्रयात्रा कर रहा था ।

सज्जनो ! जो पुरुष दुष्ट भाज्य वाले होते हैं, वे अपने बड़ों के, गुरुओं के वचनों को उत्थापन करने में भी संकोच नहीं करते । वह उनसे भी नहीं चूकता । कहा है—

एक नहीं चूकता चुगल चोट मारी का ।

कथा करने वाला भी कभी-कभी चूक जाता है, क्योंकि छद्मस्थ है । छद्मस्थ-अल्पज्ञ का स्खलित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं । वेद पुराण आदि बड़े-बड़े ग्रंथों के पाठी, आचारंग, भगवती जैसे गहन और विशाल शास्त्रों के ज्ञाता से भी स्खलना हो जाना स्वाभाविक है । आखिर तो चमड़े की जीभ है और उपयोग भी सदा समान नहीं रहता । अतएव स्खलना हो जाने पर भी समझदार ओता उन शास्त्रपाठियों की निन्दा या उपहास नहीं करता । वह समझता है कि किसी-किसी समय चूक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है । जो अल्पज्ञ होते हैं, उनके कदम कभी नीचे की ओर भी पड़ जाते हैं । अतएव उनका उपहास नहीं करना चाहिए । अल्पज्ञ जीव अगर भूल न करे तो आश्चर्य की बात है; भूल जाने से क्या आश्चर्य है !

बड़े-बड़े न्यायाधीश, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय करने वाले भी भूल कर जाते हैं । तीर चलाने वाले चतुर तीरंदाज भी कभी-कभी निशाना चूक जाते हैं । किन्तु चुगलखोर-निन्दक ऐसे माँ के पूत होते हैं कि वे अपनी उड़ान में इधर-उधर नहीं होते । वे चुगली और निन्दा करने में भूल नहीं करते, बल्कि सदैव सावधान रहते हैं ।

सज्जनो ! ऐसे चुगलखोर का पड़ोस भी खोटा होता है । एक कवि ने भक्त से कहलाया है कि - हे भगवन् ! मैं पोपी हूँ, अपराधी हूँ, मुझ से बहुत-सी भूलें और गलतियाँ हो गई हैं । अतएव मुझे अपनी भूलों का दंड मिलना ही चाहिए और दंड स्वीकार करने से ही मेरी आत्मा शुद्ध होगी । अतएव उन भूलों का आप जो चाहें वही दंड दे दीजिए, कड़े से कड़ा दंड मैं अंगीकार कर लूंगा; किन्तु- 'एक चुगलखोर को पड़ोस मत दीजिए ।'

भक्त कहता है— भले ही मुझे आग में जला देना, मुझे यह कठोर दंड भी स्वीकार है । खूनी हाथों के पैरों के नीचे दब कर मसला जाना भी मंजूर है । काले साँप और बिच्छू का काटा जाना भी स्वीकार है । पानी में डूबना और बह जाना भी मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लूंगा । विष का प्याला प्रेम से पी लूंगा । मगर भगवन् ! एक दया करना, एक दंड मत देना और वह यह कि किसी चुगल-निन्दक का पड़ोस मत देना । यह दंड मेरे लिए दुस्तह है । हमेशा का यह दंड बड़ा खोटा है । निन्दक के पड़ोस में रहने से मुझ पर भी उस का असर आये बिना नहीं रहेगा । उस निन्दा और चुगली के फलस्वरूप इहलोक और परलोक में मेरा तिरस्कार होगा !

निन्दक जब तक दूसरे की निन्दा नहीं कर लेता, तब तक उस

की खाई हुई रोटियाँ भी हजम नहीं होतीं । उसके लिए तो निन्दा ही रागवाण और कृष्णवाण चूर्ण है । उसे खाये बिना उसके पेट का अफारा और दर्द भिटता ही नहीं ।

अरे प्राणी ! तू इस अमृतमय जीवन में विष क्यों घोल रहा है ? तेरे जीवन का एक-एक आस भी मूल्यवान् है । एक-एक पल का भी मोल नहीं हो सक्ता । किन्तु विवेकविकल जीव उसका मूल्य नहीं जानता और इस कारण सदुपयोग नहीं कर पाता । वह इस जीवन को तिरने के बदले डूबने के काम में ला रहा है ।

मनुष्य की जैसी गति होने वाली होती है, वैसी ही मति हो जाती है । वह मति, गति के अनुरूप ही नोटिस लेकर आती है; तब जीव के विचार भी वैसे ही बन जाते हैं ।

सज्जनो ! यह सुनहरा जीवन अनन्त-अनन्त काल गुजर जाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है । ऐसी स्थिति में जब मानव जीवन रूपी अनमोल रत्न मिल गया तो कम्बल उसका उपयोग कागले उड़ाने में कर रहा है !

एक जमींदार को भाग्यवशात् रत्नों की पोटली कहीं पड़ी हुई मिल गई । उसे खोल कर उसने देखा तो उसमें गोल गोल चमकीले

पत्थर-कंकर से नजर आए। उस गैर ने सोचा— अच्छा हुआ कि यह गोल पत्थर इकट्ठे किये हुए अनायास हो मुझे मिल गये हैं। खेत में से चिड़ियाँ उड़ाने के लिए खूब काम देंगे। यह पोंच कर उसने वह पोटली खेत में चने मचान में रख दी। फिर उन अमूल्य रत्नों का उपयोग गोफन में रख कर चिड़ियों को उड़ाने में करने लगा। क्योंकि परिश्रम करके खेत तैयार किया जाय, उस में महँगे भाव का बीज बोया जाय और जब लहलहाती हुई हरी-भरी फसल पकाव पर आ जाय तो पशु-पक्षियों से उसकी रक्षा करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। जो मूर्ख घोर परिश्रम करके, चोटो से एड़ी तक पसीना बहा कर भी ऐन मौके पर, जब परिश्रम का पूरा-पूरा सुख व फल मिलने वाला हो तब घर बैठ जाता है, वह उस फन से वंचित रह जाता है। उसकी फसल नष्ट हो जाती है और फिर उसे हाथ मल-मल कर पछताना पड़ता है। अतएव समझदार मनुष्य ऐसे स्वर्ण-अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाता है और अपने परिश्रम को सफल बनाता है। जब लुटेरे चने के खेत को भी नहीं छोड़ते तो फिर मोतियों की फसल को कौन छोड़ेगा ! उस को तो और भी अधिक रक्षा करनी चाहिए।

सज्जनों ! समकित रूपी मोतियों की फसल के लुटेरे बहुत हैं, अतएव उनसे पूर्णरूपेण सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा

पकी-पकाई खेती लुट जायगी, नष्ट हो जायगी। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—
'खेती तो घणिया सेती।' अर्थात् खेती अपने हाथों ही सुरक्षित रह
सकती है। दूसरों के भरोसे खेती से लाभ नहीं उठाया जा सकता।

व्यापार पराये हाथों में हो अर्थात् मुनीम-गुमास्तों के हाथ में
हो और सेठजो-कोरे वज्रिया के ताऊ, निरक्षर भट्टाचार्य हो, जिन्हें
अपना नाम लिखना भी न आता हो, तो उनका व्यापार अवकार में
ही रहता है। सेठ को अपने मुनीम-गुमास्तों के भरोसे निश्चिन्त हो
कर गफलत की नींद नहीं सो जाना चाहिए। बड़े सेठों की दुकान में
मुनीम सब काम करते हैं, मगर चतुर सेठ हिसाब-किताब और
आंकड़ा तो स्वयं ही देखता है और नफा-नुकसान की स्थिति से भली
भाँति परिचित रहता है। यद्यपि हम सभी को एक ही लाठी से नहीं
हांक सकते; कई मुनीम-गुमास्ते बहुत ईमानदार भी होते हैं, परन्तु
ऐसे मुनीम सब जगह सब को नहीं मिलते। कोई विरले ही होते हैं।

इसी प्रकार खेती भी पराये हाथों नहीं होती। जो निश्चिन्त
होकर दूसरों के भरोसे बैठा रहता है, उसे सरकारी महसूल भी गाँठ
से चुकाना पड़ता है। अतएव खेती भी तभी लाभदायक होती है जब
स्वयं अपनी निगरानी में की जाती है।

और लड़के (वर) को स्वयं देखे बिना नाई-सेवक के भरोसे

छोड़ दोगे तो भी धोखा हो सकता है। संभव है, नाई को रिशवत मिल जाय और छोकरे के बदले डोकरे को देख आवे !

हाँ, तो वह ज़मींदार उन रत्नों से पक्षी उड़ाने लगा तो उस की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोचता था- मिहनत किये बिना ही यह गोल-गोल पत्थर खेती की रक्षा के लिए मुझे मिल गये, यह बहुत उत्तम हुआ। उसने धीरे-धीरे पोदली के सभी रत्न खेत में उछाल दिये; सिर्फ एक ही रत्न अवशिष्ट रह गया। उसे उस रत्न की चमक बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा-इसे फँकूँ नहीं, किन्तु मेरी गाय का बछड़ा होगा तो उसके गले में बाँध दूँगा। इसके बाँधने से वह कितना सुन्दर लगेगा ! इस प्रकार विचार कर उसने हिफाजत के साथ घर में रख दिया।

थोड़े दिनों बाद खेत की कटाई हुई। अनाज निकाला गया और बोरियों में भर दिया गया। कुछ अनाज शहर में बेचने के लिए गाड़ी में भर कर लाया। वह उस रत्न को भी साथ में लेता गया, यह सोच कर कि किसी दुकानदार से एक पट्टा खरीद कर उसमें इसे लगवा लूँगा। शहर में आकर उसने अनाज बेचा और रुपये लेकर बाज़ार में घूमने लगा और पट्टा तलाश करने लगा। रत्न उसके हाथ में था। जब वह जौहरियों की दुकानों के पास से गुज़रा तो एक

विचक्षण जौहरी- बच्चे की दृष्टि उस रत्न पर पड़ गई। उसने आवाज देकर उसे बुलाया और कहा- आओ चौधरी, बैठो। कैसे घूम रहे हो?

सज्जनो! गरज बावली होती है। कहा भी है—

गरज दीवानी गूजरी, नोत जिमावे खीर।

गरज निकली गुजरी नहीं, छाछ नहीं वे वीर॥

संसार बड़ा स्वार्थी है। जब भाई के पास पंसा होता है तो भाई बड़े आदर - सत्कार के साथ न्योता देकर उसे खीर जिमाता है और जब वही निर्धन हो जाता है तो छाछ के लिए भी नहीं पूछता।

तो जौहरी ने ज़मींदार को प्रेम के साथ बिठला कर पूछा— क्या तुम इस पत्थर को बेचोगे?

ज़मींदार ने सोचा— क्या इस पत्थर की भी कीमत है? फिर उत्तर दिया— हाँ, लेना चाहो तो बेच देंगे।

उसे पता नहीं था कि यह पत्थर कितना मूल्यवान् है ! इसे पास में रक्खा जाय या बेच दिया जाय, यह भी उसे निश्चय नहीं था, क्योंकि वह अब तक जौहरियों की संगति में नहीं बंठा था !

सज्जनो ! मित्र किसे बनाना चाहिए? संगति किसकी करनी चाहिए? इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि संगति उसी की करो जो

स्वयं तिरे और दूसरों को तारे ।

उम जोहरी ने उस पत्थर के दस हजार रुपये दिये । जमोदार ने पूछा— ये इतने बहुत रुपये किम धान के हैं? जोहरी ने कहा— यह इस गोल-गोल पत्थर का मोन है ।

जमोदार यह उत्तर सुनकर चकित रह गया । इस पत्थर की इतनी कीमत ! वह कल्पना भी नहीं कर सकता था । जोहरी की बात सुनी तो उसकी छाती में घमाका-सा लग गया; मानों एटम-बम का विस्फोट हो गया । उसने अपनी मूर्खता पर घोर पश्चात्ताप करके छाती में एक मुक्का मारा ।

जोहरी रसकी यह अवस्था देखकर विचार करने लगा— इस रत्न का मूल्य अधिक है, परन्तु मैंने थोड़े रुपये दिये हैं, इसी कारण यह दुःखी हो रहा प्रतीत होता है । यह सोचकर जोहरी ने उसे दस हजार और दे दिये । मगर जमोदार का पश्चात्ताप कम नहीं हुआ । तब जोहरी ने उसे पचास हजार तक दे दिये । अन्त में कहा— देख भाई ! अब तू चाहे मुक्का मार चाहे सिर फोड़, इससे ज्यादा मैं हाजिर नहीं दे सकता ।

यह सुन कर जमोदार ने कहा— मैं अधिक रुपये लेने के लिए मुक्का नहीं मार रहा हूँ । मुझे तो अपनी मूर्खता भर गहरा पश्चात्ताप और दुःख हो रहा है । मैंने जो मूर्खता की है, उसकी कोई सीमा नहीं

है। मेरे पास ऐसे-ऐसे रत्नों की एक पूरी थैली थी। मैं अज्ञान के कारण उन की कीमत न आंक सका। उन्हें साधारण पत्थर समझ कर फेंक दिया। सिर्फ यही एक वचा हुआ है। मगर अब पछताने से क्या ! जो भाग्य में नहीं था, वह कैसे रहा ! भाग्य में इतना ही था और इसी से मैं मालामाल हो गया हूँ। फिर भी मनुष्य का दिल ही तो है कि उसकी तृष्णा का अन्त नहीं आता।

सज्जनो ! जमींदार ने तो पौद्गलिक रत्न ही गँवाये थे, पर दुनिया के लोग निन्दा-चुगली करके अपने अनमोल आत्मिक धन को गँवा रहे हैं।

तो मैं कह रहा था कि धर्म में लगाने वाले तो कम होते हैं किन्तु धर्म से गिराने वाले बहुत हैं। अतएव स्थिरीकरण नामक दर्शनाचार यह सिखलाता है कि जो धर्म से गिर रहे हैं, उन्हें धर्म में स्थिर करो और उन्हें सब प्रकार की सहायता पहुंचाओ।

हाँ, तो तीसरे नम्बर के पुरुष वे हैं जो दृढ़धर्मी भी होते हैं और प्रियधर्मी भी होते हैं। अरण्यक इसी कोटि का श्रावक था। उस ईर्षालु देवता ने नकनीरूप बनाया और जहाज में आया। ग्रन्थकारों ने कहा है— उस देवता ने जहाज में आकर कहा— हे अरण्यक ! मैं तुम्हें धर्म से विमुख करने आया हूँ। तुम्हें धर्म का परित्याग करना

पड़ेगा। मैं यह भी भलीभाँति समझता हूँ कि तेरे जैसे धर्मप्रिय पुरुष को धर्म का परित्याग करना उचित नहीं है, फिर भी मैं धर्म का परित्याग कराने आया हूँ और परित्याग कराके ही रहूँगा। अगर तूने धर्म त्याग दिया तो ठीक है, अन्यथा तुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। धर्म त्याग देने पर मैं तुझ पर प्रसन्न होऊँगा और असूट धन-वैभव देकर निहाल कर दूँगा। इसके विपरीत, अगर तू धर्म नहीं छोड़ेगा तो तेरे जहाज को दो उगलियों पर उठा कर ऊपर से फेंक दूँगा, जिस से तू भी मर जायगा और जहाज भी टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। आर्त्तध्यान पूर्वक मरने के कारण तुझे नीच गति में जाना पड़ेगा। सोच ले अपनी भलाई !

अरण्यक श्रावक ने मन में सोचा— आज मेरे परीक्षण का दिन है। जैसे विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है, समय से पहले परीक्षास्थल में पहुँच जाना पड़ता है, किन्तु जिस ने पहले ही अच्छी तैयारी कर रखी है, उसे घबराहट नहीं होती; उसी प्रकार अरण्यक को भी किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। वह परीक्षा देने के लिए पहले से ही तैयार था। उसने सोचा— यह देवता मुझसे धर्म त्यागने के लिए कहता है। धर्म त्याग कर मुझे जो धन-वैभव मिलेगा, वह धर्म के अभाव में कितने दिन ठहर सकेगा? धर्म के बिना संसार की कोई भी वस्तु सुखदायी नहीं हो सकती।

अतएव किसी भी मूल्य पर मैं धर्म का परित्याग नहीं करूँगा । प्राण त्याग देने से कोई हानि नहीं, परन्तु धर्म त्याग देने का अर्थ जन्म-जन्मान्तर को नष्ट कर देना है ।

इस प्रकार विचार कर अरण्यक श्रावक ने सागरी सथारा किया और मौन धारण करके, निश्चल भाव से आसन पर बैठ गया । उसने परमात्मा के साथ अपना मन जोड़ दिया ।

देवता ने कहा— तू इतना ही कह दे कि— 'मैंने धर्म छोड़ दिया' तो मैं तुम्हें निहाल कर दूँगा ।

सगर सेठ जी मौन हैं, कुछ उत्तर ही नहीं देते हैं । वह तो दृढता के साथ धर्म की शरण में आ गये हैं । उन्हें विश्वास है कि मैं धर्म की रक्षा करूँगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा ।

अरण्यक के साथी आकुल - व्याकुल हो रहे थे । उन्हें अपने प्राणों की चिन्ता थी । जब उन्होंने देखा कि अरण्यक धर्म छोड़ने की बात कहने को भी तैयार नहीं है और प्राणसंकट उपस्थित हैं तो उन्होंने कहा— सेठ जी, क्या हम सब को समुद्र में डुबोने के लिए ही लाये थे? भीतर से मत कहो, ऊपर के मन से ही कह दो कि मैंने धर्म त्याग दिया । तुम तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हो और यहाँ प्राण मुसीबत में पड़ रहे हैं ।

जब अरणक किसी भी प्रकार सिद्धांत से विचलित न हुआ तो उसके साथी देवता ने कहने लगे— अरणक तो हठ पकड़ कर बैठा है। वह नहीं कहता। क्या हम कह दें? हमारे कहने से हमारे प्राण बच जाएंगे?

देवता ने रोष में भर कर कहा— तुम्हारे कहने से क्या होता है! मैं तो अरणक से ही कहलाना चाहता हूँ कि— 'मैंने धर्म छोड़ दिया।' '

अरणक उस से मस न हुआ। वह अपने आदर्श पर अटल रहा। तब देवता ने जहाज ऊपर उठाया और फिर नीचे की ओर फेंक दिया।

तत्पश्चात् देवता ने अपने ज्ञान में देखा तो उसी पता चला कि इतनी कठोर परीक्षा करने पर भी अरणक का एक रोम भी विचलित नहीं हुआ है। वह धर्म पर ज्यों का त्यों कायम है। तब अन्त में देवता ने हार मान कर अपना असली रूप प्रकट किया और अरणक के सामने दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करके कहा— 'मेरा अपराध क्षमा कीजिए।'

अरणक ने उपसर्ग शांत हुआ जान कर आंखें खोलीं तो देखा— सामने देवता हाथ जोड़ कर खड़ा है और अपराध के लिए क्षमायाचना

कर रहा है ! अरणाक ने क्षमा प्रदान कर उसे निश्चिन्त किया । देवता ने कुंडलो का एक जोड़ा अरणाक को भेंट किया । वह अपने स्थान पर चला गया ।

इस प्रकार अरणाक जैसे पुरुष दृढधर्मी और प्रियधर्मी होते हैं ।

चौथे प्रकार के पुरुष वह हैं जो न दृढधर्मी होते हैं और न प्रियधर्मी ही होते हैं । वे इस दुनिया में जँने आते हैं वैसे ही चले जाते हैं । वे अपने जीवन को न बना सकते हैं और न ऊपर उठा सकते हैं ।

जानी पुरुष कहते हैं— गिरे हुए को उठाओ । लेकिन उन्हें उठाए कौन? बचाए कौन? जो स्वयं ही गिर रहा हो और स्वयं ही डूब रहा हो, वह दूसरे को क्या उठा सकता है ! कैसे बचा सकता है? वह दूसरे को नहीं तार सकता । अतएव जो गुरु हो, पथ-प्रदर्शक, नेता या अग्रणी कुछ भी हो, जिस किसी गच्छ या सम्प्रदाय के अधिपति हो, उन्हें अपने लक्ष्य, ध्येय एवं सिद्धांत में अटल विश्वास होना चाहिए ।

आप का कर्त्तव्य है कि बच्चों वाला खेल न करते हुए जैसे शरीराकृति से आप मनुष्य हैं वैसे ही अपने कर्त्तव्यों से भी मनुष्य बनो । मनुष्य बन गये तो आपका जीवन सफल बन जायगा । मनुष्य

बनना भी साधारण बात नहीं है। मनुष्य वे हैं जो अंगीकार की हुई उचित प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। जो अपनी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा से गिर जाते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ !

तो मनुष्य मे मनुष्यता होनी ही चाहिए और अपने उचित सिद्धांत का उसे पालन करना हो चाहिए। वीर पुरुष परिस्थितियों और अवस्थाओं को नहीं देखता है। जिस को परिस्थितियाँ अपनी तरफ मोड़ लेती हैं, वह कहता है— क्या कहूँ साहब ! मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, मेरे पिताजी दूसरा ख्याल करेंगे, इस कारण मैं लाचार हूँ। इस प्रकार की निर्बलता के कारण जो अपने पथ से विचलित हो जाता है, वे अपने जीवन में कोई महान् कार्य नहीं कर सकते। जो पिता अपनी सन्तान के किसी पवित्र कार्य में बाधक होता है, जो नियम पालन करने में भी बाधा डालता है, मैं कहूँगा कि ऐसे माता-पिता को शीघ्र ही किसी बृद्धाश्रम में जाकर भर्ती करा देना चाहिए।

ऐ मनुष्य ! तेरे साथ तेरे माता-पिता को नहीं जाना है। सत्य ही तेरा साथ देगा। सत्य को वस्तुतः उसी ने समझा है जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी सत्य का परित्याग नहीं करता। जो मित्रों के या किसी और के लिहाज में आकर सत्य से विमुख हो जाता है, मैं समझता हूँ कि उस के मानस में अभी तक सत्य ने प्रवेश नहीं

किया । जो सत्य पर आरुढ़ होता है, वह परिस्थितियों की ओर नहीं मुड़ता है । परिस्थितियाँ उसे विचलित नहीं कर सकती । वह परिस्थितियों को अपनी ओर मोड़ लेता है । अतएव जो सत्य विधान है उसका पालन करना आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है ।

सज्जनो ! मैं आप लोगो को कभी-कभी कटुक दवा भी दे दिया करता हूँ, ऑपरेशन भी कर डालता हूँ । किन्तु डाक्टर की आन्तरिक भावना यही रहती है कि रोगी शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्यलाभ कर ले । उसकी नियत रोगी को-हानि पहुँचाने की नहीं होती । इसी प्रकार मैं भी आप लोगो के जीवन को मँजा हुआ देखना चाहता हूँ । आपका हितैषी होने के नाते ही मैं आप से कहता हूँ । जो अपना नहीं होता उसे कोई चिन्ता भी नहीं होती । कोई सुघरे या बिगड़े, पराये को क्या चिन्ता !

अन्त मे मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अरण्यक की भाँति दृढ़धर्मी और प्रियधर्मी बनें । अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे । अरण्यक धर्म पर दृढ़ रहे तो उन का जहाज डूबा नहीं, तिर गया । इसी प्रकार आप भी धर्म मे दृढ़ता रखेंगे तो तिर जाएँगे ।

व्यावर
२६-६-५६ }

स्थिरीकरण

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा, रत्न-त्रयाराधकाः,
 पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो !

कल बतलाया जा चुका है कि सम्यक्त्व को वृद्धिगत करने के लिए, अधिक से अधिक फलीभूत करने के लिए, अधिक से अधिक सम्यक्त्व का प्रचार करने के लिए दर्शनाचार के आठ भेद बतलाये गये हैं । दर्शनाचार के छठे भेद स्थिरीकरण के संबंध में प्रकाश डालते हुए यह भी बतलाया जा चुका है कि जो प्राणी धर्म से डिग रहे हैं, सम्यग्दर्शन या चारित्र्य से विचलित हो रहे हैं, उन्हें पुनः स्थिर

करना उचित है; क्योंकि जिस मनुष्य का पतन हो रहा हो, उसे संभाल लेना, बचा लेना, उठा लेना और छाती से लगा लेना शक्ति शाली और सुदृढसम्यवत्वी का परम कर्त्तव्य है। जिसमें बल होता है वही गिरते को संभाल सकता है; सामर्थ्यहीन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता।

संसार में तनबल, घनबल, जनबल और सत्ताबल वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर धर्मश्रद्धाबल या आध्यात्मिक बल वाले विरले ही मिलेंगे। वास्तविक बल वही है जिससे स्व-पर का कल्याण हो। यो तो पाड़े में अर्थात् भोटे में मनुष्य की अपेक्षा भी अधिक बल होता है, हाथी और सिंह भी मनुष्य से अधिक बलवान् होते हैं, पर उनमें बल के साथ कल नहीं अर्थात् विचारशक्ति नहीं होती। अतएव उनका बल संरक्षक नहीं, संहारक होता है। स्मरण रखना चाहिए कि विचार बल से रहित शरीर बल कभी - कभी हानिकारक ही सिद्ध होता है।

देखा जाता है कि कभी कभी दुर्बल शरीर वाले भी अपने विचार बल के द्वारा बड़े-बड़े वीरता के काम कर गुजरते हैं। गांधी जी शरीर से दुर्बल हो कर भी आत्मबल के सहारे महान् कार्य करने में समर्थ हो सके।

पशुओं का शरीर बल परस्पर लड़ने और कट मरने में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनमें विचारशक्ति का अभाव है । इसी प्रकार जिन पुरुषों में शरीरबल भले ही प्रबल हो, वे बड़े नामी पहलवान ही क्यों न हो, अगर उनमें विचारशक्ति नहीं है तो वे भी बिना सींग और पूंछ के पशु ही हैं ।

सज्जनों ! जीवन का मूल्य मनुष्य के ज्ञान के साथ ही आंका जा सकता है । अतएव जिसमें विचार-विवेक और धर्मपरायणता नहीं और परोपकार की तड़फ नहीं, उसका शरीर बल भी किस काम का है? पत्थर में कितना बल है, किन्तु यदि वह किसी के ऊपर गिर पड़े या उससे कोई टकरा जाय तो सिर ही फोड़ देता है । ऐसे पत्थर के बल की क्या सार्थकता है ? अतएव जीवन में दया - परोपकार की भावना होनी चाहिए ।

तो शास्त्रकारों ने बतलाया है कि समाकितधारी पुरुष के लिए यही उचित है कि वह धर्म में दृढ़ रहे और किसी भी प्रकार के भय या लालच के कारण अपने धर्म से विचलित न हो, बल्कि मेरु पर्वत की तरह अडोल और अकंप रहे । समय पर उस की परीक्षा होती है और यदि उस परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण होता है तो अपने धर्म से गिर जाता है । अतएव वह स्वयं धर्म में दृढ़ रहे और जो धर्म से विमुख

हो रहे हो, उन्हें सहयोग देकर धर्म में स्थिर करे ।

भद्र पुरुषो ! गिरना भी कई कारणों से होता है । कभी-कभी मनुष्य की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसे अपनी इज्जत को संभालना भी मुश्किल हो जाता है । इज्जत के लिए कई लोग जहर खाकर मर जाते हैं, रेलगाड़ी के नीचे कुचल कर प्राण दे देते हैं, कूप या तालाब आदि में गिर कर प्राण गँवा देते हैं या फांसी खाकर या तेल छिड़क कर जीवन का अन्त कर लेते हैं । इस प्रकार आत्मघात करना ठीक नहीं, वह आत्मा के पतन का कारण है ।

हाँ, जैनशास्त्रो ने भी बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति में लज्जा होनी ही चाहिए । लज्जा दो प्रकार की है— लोकलज्जा और लोकोत्तरलज्जा । स्त्रियों को अपने गुरुजनो से अर्थात् श्वशुर जेठ आदि से घूँघट निकालना लोकलज्जा है । किन्तु मैंने इधर देखा है कि वहूँ सासू के सामने भी घूँघट निकालती है । यह कहाँ तक ठीक है, आप स्वयं सोचें । तो बड़ो से लज्जा करना लौकिक लज्जा है, परन्तु उस की भी सीमा होनी चाहिए । ऐसा नहीं कि बेचारी किसी बहू को घूँघट के कारण रास्ता चलना ही कठिन हो जाय । अतएव नीतिकार कहते हैं— 'अति सर्वत्र वर्जयेत् ।' सीमा के भीतर सब कुछ ठीक लगता है और सीमा का उल्लंघन हानि का कारण बन जाता

है। भोजन और जल का सेवन आवश्यक है, मगर उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा के उल्लंघन से वह भी शरीर को बल या लाभ पहुँचाने के बदले हानि उत्पन्न करने वाले सिद्ध होते हैं। अधिक भोजन कर लेने पर जब हैजा हो जाता है या पेट में दर्द उठता है तो डाक्टर की शरण लेनी पड़ती है। अग्नि में थोड़ा-थोड़ा ईंधन डालोगे तो वह प्रज्वलित हो उठेगी। बहुत-सा ईंधन डालने से वह बुझ जायगी। इसी प्रकार जठराग्नि को यदि ठीक-ठीक मात्रा में खुराक मिलेगी तो वह भोजन को पचाएगी, रस बनाएगी और शरीर के निर्माण से सहायक बन सकेगी और भोजन का एक-एक ग्रास रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य आदि बनाता जायगा।

गृह के एक दाने की कितनी परिणतिर्या होती है? जानकारी करने के लिए मैंने मिल में जाकर स्वयं देखा है। वहाँ कोई प्रदर्शनी नहीं थी। जहाँ खेल-तमाशा हो, इन्द्रियो की उत्तेजना मिलती हो, वहाँ साधु को नहीं जाना चाहिए। मगर ज्ञानप्राप्ति के लिए किसी उचित स्थान पर जाने में हानि नहीं। मुझे बिद्युत्-गृह में भी जाना पड़ा है और वहाँ जाकर बिजली के विषय में वहाँ के कार्यकर्ता से पूछताछ कर कुछ जानकारी की है।

ज्ञान दो प्रकार का होता है— थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल।

ध्योरी के रूप में ता शास्त्रों में वर्णन आया ही है, मगर चीजों को देखे बिना प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता। साधु का जीवन पाषाण की भाँति एक जगह पड़े रहने को नहीं है। हमारे जीवन में उल्लास और कार्य करने का क्रान्ति होनी चाहिए। जीवन को उन्नत बनाने की भावना होनी चाहिए। जहाँ जो भी ज्ञान विकास की सामग्री मिलती हो, उसका उपयोग करके अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। जो बात ग्रन्थों या पुस्तकों में पढ़ी जाती है, उसे आँखों से देख लिया जाय तो ज्ञान में विशदता आ जाती है। शास्त्रों में जो कुछ भी उल्लेख है वह सत्य है और उसे सत्य मानना ही चाहिए, मगर सभी लोगों की धारणा ऐसी नहीं होती। अतएव जब कोई प्रश्न करता है कि अमुक बात ऐसी क्यों है, तो उसके चित्त का समाधान करने के लिए अनु-भवात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है।

आज का जमाना तर्कप्रधान है। खास तौर से कॉलेज का विद्यार्थी प्रैक्टिकल ज्ञान में विश्वास करता है। अतएव शास्त्र के रहस्यमय तत्त्वों को हरेक के दिमाग में उतारने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है। भौतिकवादियों को शास्त्रविषयक प्रश्नों का जब तक युक्तिसंगत उत्तर नहीं मिलता, तब तक उन्हें सन्तोष नहीं होता और परिणामस्वरूप वे अश्रद्धालु हो जाते हैं।

एक विद्यार्थी मेरे पास आया और पूछने लगा— महाराज ! सूर्य घूमता है या पृथ्वी? कार्य में व्यस्त होने के कारण मैंने संक्षेप में कह दिया— सूर्य घूमता है । किन्तु इतने उत्तर से उसे कब सन्तोष होने वाला था ! उसके कानों में तो यह ध्वनि पड़ चुकी थी कि पृथ्वी घूमती है । अतएव उसने फिर पूछा— सूर्य कैसे घूमता है? मैंने कहा— तुम रात को अवसर देखना, तब मैं तर्क और हेतुओं से सिद्ध कर के बतलाऊंगा । वह उस रात को तो नहीं आया पर तीसरे-चौथे दिन आया । एक अध्यापक भी बैठे थे । तब मैंने पृथ्वी के घूमने का निराकरण करके सूर्य के घूमने के प्रमाण दिये । उन से उन्हें सन्तोष हुआ ।

तो अभिप्राय यह है कि शास्त्रीय विषयों के समर्थन के लिए आज प्रमाणों की आवश्यकता है । लोग उन्हें प्रेक्टीकल रूप में देखना चाहते हैं । अतएव साधु को विज्ञान की दृष्टि से, गवेषणा की दृष्टि से, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ उसका व्यवहार न बिगड़ता हो । हाँ, कहीं नाटक, नाच या सिनेमा हो तो उसमें जाना उचित नहीं है वहाँ जाने के लिए यह बहाना नहीं किया जा सकता कि नाटक भी वहत्तर कलाओं में एक कला है । साक्षात् तोर्यकर के समवसरण में भी देवी-देवता नाटक करते थे ।

इसी प्रकार शास्त्रों में वनस्पति के संबंध में बहुत कुछ वर्णन

आता है। यदि कोई साधु किसी प्रयोगशाला में जा कर मर्यादापूर्वक वनस्पतिविषयक जानकारी प्राप्त करता है तो भी क्या हानि है !

भीनासर-संस्मेलन में सचित्त-अचित्त का प्रश्न आया था। कोई किसी चीज को सचित्त मानता है तो दूसरा उसी को अचित्त समझता है। किन्तु इस विषय में हमारा ज्ञान परिमित है। अतएव जहाँ तक हमारी पहुँच हो, हमें तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई छोटी इलायची को सचित्त और कोई अचित्त मानते हैं। किसी के मत से सफेद मिर्च सचित्त है तो किसी के विचार से अचित्त है। ऐसी चीजों के विषय में भ्रमों खड़ी हो जाती हैं। साधु इतनी छान-बीन नहीं कर सकता। गृहस्थ ही पूरी जाँचपड़ताल कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उपदेष्टा को जहाँ-जहाँ से जो-जो अनुभव मिल सकता हो, उसे प्राप्त करना चाहिए जिस से वह श्रोताओं को हर पहलू से समझा सके और धर्म से विचलित होने से बचा सके।

श्रीमत्प्रज्ञापना सूत्र में एक भाषापद है। वहाँ भाषा पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। भाषा क्या है? भाषा की स्थिति कहाँ है? भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है? भाषा के पुद्गल जब अंदर रहते हैं तो किस स्थिति में और बाहर आते हैं तो किस स्थिति में होते हैं? उनका आकार-प्रकार कैसा होता है? वे किस साचे में ढले होते हैं?

यह सब बातें आज तक शास्त्रों में ही लिखी हुई थीं, परन्तु वैज्ञानिकों ने आज उन्हें प्रकटिकल रूप से सिद्ध कर दिखलाई हैं। जो लोग उन्हें कपोलकल्पित मानते थे उनकी आँखें खोल दी हैं। आज एक जगह बोले हुए शब्दों को यंत्र सारी दुनिया में सुना देता है। आपने तो सोचा था कि वह भाषा हमारे कानों में आकर समाप्त हो गई, किन्तु वैज्ञानिकों ने समर्थन कर दिया है कि ये शब्द सारे ब्रह्माण्ड में फैलते हैं।

सज्जनो ! अन्दर भाषा के पुद्गल चोस्पर्शी होते हैं और उनकी पावर बहुत कम होती है, यहाँ तक कि कर्णेन्द्रिय उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती। परन्तु जब वह भाषा बाहर निकलती है तो आठस्पर्शी बन जाती है और समस्त लोक में चक्कर काटती है और तभी कर्णगोचर होता है। चारस्पर्शी पुद्गलों को कोई भी इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि इन्द्रियाँ स्वयं आठस्पर्शी हैं।

तो आशय यह है कि आज के वैज्ञानिकों ने वायरलेस टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार करके हमारी शास्त्रीय मान्यताओं की पुष्टि कर दी है। आज यूरोप और अमेरिका में होने वाले भाषणों को हम घर बैठे सुन सकते हैं। यही नहीं, टेलीवोजन के आविष्कार से तो वक्ताओं के हावभाव भी प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। आज कई जगह

कालेजो में केवल रेडियोसेट रक्खा हुआ होता है और विद्यार्थी बिना प्रोफेसर के ही उससे लैक्चर सुन लेते हैं। एक प्रोफेसर किसी एक जगह से भाषण करता है और सभी जगहों के विद्यार्थी उसे सुन लेते हैं और उसके हावभावों को भी देखते रहते हैं। जब आज के वैज्ञानिकों ने इतना देख लिया तो केवलज्ञानियों का तो कहना ही क्या?

तो इन सब बातों से परिचित रहने के लिए साधु को गवेषक होना चाहिए, घुमकूड़ होना चाहिए। तभी वह नई-नई बातों की खोज करके इस युग की शंकाओं का सपभाण सरल समाधान कर सकता है।

देश-देशान्तर में भ्रमण करने से साधु को योग्यता की प्राप्ति होनी है। नीतिकारों ने भी योग्यतावृद्धि के लिए देशाटन को छः कारणों में से एक कारण बतलाया है। परन्तु देशाटन का कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, तभी योग्यता की वृद्धि होती है। देशाटन में विभिन्न धर्म और विचार वाले व्यक्तियों से पाला पड़ता है। अगर साधु कुशल न हुआ तो गांठ कतरा कर लौटना पड़ता है। देशाटन से विभिन्न देशों की भाषा, सभ्यता, रीतिनीति, रहनसहन, खानपान, वेवभूषा, चालढाल और विचारधारा आदि का पता चलता है। साधु को प्रत्येक क्षेत्र का यथासंभव ज्ञान होना चाहिए। यह ठीक है कि

कई चीजें हेय होती हैं, कई उपादेय होती हैं और कई केवल ज्ञेय होती हैं। जिसे खोटे का ज्ञान नहीं, वह खरे की परीक्षा कैसे कर सकता है? जिसे पाप का ज्ञान है, वही पुण्य और धर्म को समझ सकता है। जिसे जीव का बोध होगा वही अजीव को जान सकेगा। जो खोटे रुपये को पहचानता है, वही खरे रुपये को पहचान सकता है। खोटा-खरा परस्पर सापेक्ष होने से एक दूसरे की पहचान कराने वाले हैं। इस प्रकार लौकिक ज्ञान का भी अपना महत्त्व है।

शास्त्र में आसमान से कोई चीज नहीं आई है, वरन् नौकिक ज्ञान को ही लोकोत्तर रूप प्रदान किया गया है। लोक में घटित घटनाओं का और विद्यमान पदार्थों का ही शास्त्र में प्रतिपादन है।

मेरे हाथ में जो पुस्तक है, इसमें परिमित बातें ही आ सकती हैं, किन्तु यह विश्व एक महान् ग्रंथ है। इस का भी सावधानी के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। अतएव ज्ञान-विकास के विभिन्न साधनों का उपयोग कर के अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए यत्नशील रहना चाहिए।

इसी दृष्टिकोण से मैं आटे की मिल देखने गया। वहाँ देखा कि गेहूँ के एक ही दाने का अलग-अलग नंबर की मशीनों में अलग-अलग रूप बनता जाता है। गेहूँ का वही दाना आटा बन सकता है, दलिया

बन सकता है और मंदा भी बन सकता है । बड़ी मिल की उस मशीन में आटा गर्म नहीं होता और न उस का सत्त्व ही नारा जाता है । उस के फौलाद के वेलन होते हैं । साधारण लोहे के वेलन घिस-घिस कर आटे में मिलते और हानिकर होते, अतएव वैज्ञानिकों ने फौलाद के वेलन बनाये । मगर फौलाद तो खाने में भी काम आता है और वह इतनी ही मिकदार में घिसता है जितना आटे में होना चाहिए ।

तो वहाँ जाकर मैंने मालूम किया कि एक ही दाना जैसे सूजी, आटा और मंदा के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार एक ही कर्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के संयोग से ज्ञानावरण आदि विभिन्न प्रकृतियों के रूप में परिणत होते हैं ।

तो मनुष्य ने लौकिक ज्ञान द्वारा अपने और दूसरों के जीवन के लिए अद्भुत चीजें आविष्कृत की हैं । जब इन्मान लौकिक ज्ञान में आगे से आगे बढ़ सकता है तो कोई कारण नहीं कि वह लोकोत्तर ज्ञान में आगे से आगे न बढ़ सके । मगर शर्त यही है कि उसमें लोकोत्तर ज्ञान के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए । उसे जँच जाना चाहिए कि जैसे मेरी दोनों भुजाओं से जीवन का कार्य चलता है और एक से यथावत् काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार जीवन के वास्तविक श्रेय के लिए लौकिक ज्ञान और लोकोत्तर ज्ञान— दोनों की आवश्यकता है ।

उसे सोचना चाहिए कि मैं एक जीवनधारी-शरीरधारी हूँ, प्रत्येक मुझे जीवनोपयोगी पदार्थों की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपना और अपने कुटुम्ब का जीवनचक्र चला सकूँ परन्तु मुझे यहाँ पर लड़ा नहीं रह जाना है, असली प्रकाश की ओर बढ़ना है, केवलज्ञान और केवल दर्शन के प्रकाश को भी प्राप्त करना है ।

केवलज्ञान-ब्रह्मज्ञान ही ज्ञान की चरम सीमा है और केवलदर्शन ही देखने की चरम सीमा है । जिन्होंने मानव - जीवन में रहते हुए अपने मन और अपनी इन्द्रियों को संयम में ला कर केवलज्ञान-दर्शन को प्राप्त कर लिया है, वे जीवन-मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में जीवन का अलौकिक आनन्द लूटते हैं । आत्मा को संतप्त करने वाले काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, द्वेष आदि विकारों को समूल नष्ट कर देने के कारण उनकी आत्मा आनन्दस्वरूप हो गई । काम क्रोध आदि आत्मविरोधी तत्त्व ही दुःखरूप हैं, आत्मा के असली शत्रु हैं । राग - द्वेष ही आत्मा में, जाति में, समाज में, संघ में, राष्ट्र में और संसार में अशांति उत्पन्न करते हैं, क्लेश और भगड़े पैदा करते हैं । यह विकार जिस व्यक्ति या समाज में जितने-जितने अशो में बढ़ते जाते हैं, उस का उतना ही अधिक अधःपतन होता चला जाता है । इस के विपरीत यह विरोधी विकार ज्यों-ज्यों कम होते जाते हैं, व्यक्ति समाज और राष्ट्र का उत्थान और अम्युदय होता चला जाता है ।

बहुत बार देखा गया है कि आत्मोन्नति की कई सोढियाँ पाकर करने के पश्चान् भी यह विकार अवसर पाकर हमला कर देते हैं और व्यक्ति को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं । उस समय धर्मप्रेमी और सम्यग्दृष्टि पुरुष का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह गिरने वाले को स्थिर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करे । साम्प्रतीय भाषा में यही स्थिरीकरण आचार है । बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि जो समाज, जाति, सघ या व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा है, उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर ऊँचा उठावे । अगर कोई ऊँचा न उठा सके तो कम से कम नीचे तो न गिरावे । मगर खेद है कि आज गिरने वाले बहुत और उठाने वाले कम हैं । गिराने वाले कहते हैं— निकाल दो पच्चे, मचा दो धूम, जिस से धुआधार मच जाय ! मगर ऐसे लोगो को मालूम होना चाहिए कि यह क्रांति नहीं आंति है, एक भयकर रोग है । ऐसे लोग आज क्रांति की आड़ में समाज में आंति फैलाते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं !

आप जानते हैं कि दुनिया में सभी होशियार नहीं होते कि लोगों की चालाकी को समझ सकें । आंति फैलाने वाले ऐसे लोगो से समाज को सावधान और जागरूक रहना चाहिए । उनके झूठे से नहीं आना चाहिए । अगर आपने अपने जीवन को जागरूक नहीं रक्खा तो उनके शिकार बन जाओगे ।

यदि तुमने सम्यक्त्व का स्वरूप समझा है और यदि तुम अपने जीवन को विकसित करना चाहते हो तो किसी को गिरा कर नहीं चमक सकते। यदि महावीर, कृष्ण, बुद्ध, राम और महात्मा गांधी वगैरह महापुरुष दुनिया में चमके तो किस बल पर चमके ! किस शक्ति ने उन्हें ऊँचा उठाया ! इन महापुरुषों ने गिरते हुएों को ऊँचा उठाया तो वे खड़े गये और उन सब ने मिलकर उन्हें सिर पर उठा लिया। इस प्रकार जो गिरे हुए को ऊँचा उठाता है वह स्वभावतः ऊँचा उठ जाता है और जो उठे हुए को गिराने की चेष्टा करता है वह स्वयं ही नीचे गिर जाता है।

अरे पागल ! जिस वृक्ष के फल खा रहा है, जिस वृक्ष के फूलों की सुगंध से आनन्दलाभ कर रहा है, और जिसकी घनी गीतल छाया में बैठकर दाह मिटा रहा है, उसी को फाटने की कोशिश करता है ! इस से अधिक गद्दारी और विश्वासघात क्या हो सकता है ! वास्तव में कृतघ्न लोग किये हुए उपकार को भी भूल जाते हैं। शास्त्रकारों ने उन्हें कृतघ्न नाम से पुकारा है।

एक बार बहुत वर्षा हुई तो जल-थल एक हो गया। बेचारे पशु-पक्षी बड़ी संख्या में मर गये। जिधर देखो उधर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। उस समय एक चूहा, जिस पर बहुत पानी पड़ा

था और जो घबरा उठा था, जैसे-तैसे पानी में से निकल कर किसी ऊँचे स्थान पर जाकर बैठ गया। भाग्यवश उधर से एक हंस उड़ता जा रहा था। उसकी परोपकारी दृष्टि उस काँपते हुए, ठिठुरते हुए चूहे पर पड़ी। अगर हंस की जगह कौवा होता तो देखते ही भपट्टा मारता और उठा कर ले जाता और गटक जाता, मगर वह हंस था—वाहर से भी उज्ज्वल और भीतर से भी उज्ज्वल। वह कागड़े की तरह भीतर-वाहर से काला नहीं था।

कौवा और चील भी तो चूहे को उठा कर ले जाते हैं, मगर रक्षण की बुद्धि से नहीं, भक्षण की बुद्धि से उठाते हैं। वे उसके सर्वस्व को लूटने के लिए उठाते हैं। मगर जो परोपकारी होते हैं, हितंशी होते हैं और हंस जैसी उज्ज्वल भावना वाले होते हैं, वे किसी को उठाते हैं तो रक्षण की दृष्टि से ही उठाते हैं।

हंस ने चूहे को उस दयनीय दशा में देखा तो उसका दिल दया से द्रवित हो उठा। नीचे उतर कर उसने चूहे को अपने पंरों के नीचे दबा लिया। उसने केवल रक्षा करने की बुद्धि से ही ऐसा किया था। वह वर्षा का कष्ट सहन करके भी चूहे की रक्षा करने लगा। वह अपने सुख को ठुकरा कर और आराम को परवाह न करके चूहे को आराम पहुँचा रहा है।

बाह रे हंस ! तेरी जैसी वृत्ति के जो लोग होते हैं वे भी स्वयं नाना प्रकार के दुःख भेल कर भी दूसरों को सुख पहुँचाते हैं । किन्तु जो गद्धार होते हैं, चील और कौवे की तरह समाजद्रोही और विश्वासघाती होते हैं, वे यही योजनाएँ निर्माण करते रहते हैं कि किस प्रकार किसी को दबोचें, नीचा दिखलाएँ और नीचे गिराएँ । परन्तु दूसरों को नीचा दिखाने का विचार करने वाले स्वयं ही नीचे गिर जाते हैं । जो दूसरों को गिराने के लिए गड़हा खोदता है, उसके लिए कूप तैयार हो जाता है । जो दूसरों को चाकू दिखलाता है, उसे छुरा देखना पड़ता है ।

मगर हंस ने अपनी वृत्ति का परित्याग नहीं किया और मुसलाघार वर्षा में भी चूहे का रक्षण किया, उसे सर्दों से बचाया । हंस मोती चुगने वाला था, उसमें गर्मो थी और सर्दों को सहन करने की शक्ति थी । थोड़ी ही देर में चूहे के शरीर में गर्मो पहुँची और वह होश में आ गया । वह होश में तो आ गया पर उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा । उस कम्बल ने अपनी दुष्ट प्रकृति का परिचय दे ही दिया ।

हंस तो हमेशा उपकार ही करता है । जो उस के समान नेक होते हैं वे दूसरों का भला ही करते हैं । उनकी कामना यही रहती है

कि संसार के सभी जीव सुखी रहें। वे समग्र विश्व को सुखी-देखना चाहते हैं।

सज्जन पुरुष अपने सौजन्य का परिचय देते ही जाएंगे और भला करते ही जाएंगे, मगर जो अपनी आदत से लाचार हैं, उन की बात दूसरी है। सांप को कितना ही दूध पिला दो, वह विष उगले बिना नहीं रहता और कुत्ते को कितनी ही दूध-मलाई खिला दो, जूठन में मुंह डाले बिना नहीं रहता।

निन्दा करने वाले—बुराई करने वाले कुत्ते के समान हैं। परन्तु सत्पुरुषों को सोचना चाहिए कि वे हमारे ऐबो की, खराबियों की सफाई करने वाले हैं। ऐसा सोच कर उन्हें उन का भी भला करते जाना चाहिए। क्योंकि भलाई का नतीजा सदैव भला ही होता है।

हाँ, तो उस हंस ने अपनी भलाई का ही परिचय दिया और चूहे को मरने से बचा लिया; परन्तु अफसोस ! चूहे ने भी अपनी नीच प्रकृति का परिचय दे ही दिया। उसने हंस का वज्रन हल्का कर दिया अर्थात् हंस के पर काट दिए और फुर्ती से दूर भाग गया। थोड़ी देर बाद हंस उड़ने लगा तो उड़ न सका, क्योंकि उसके पंख कट चुके थे। चूहे ने भलाई के बदले बुराई की। यद्यपि चूहा जी गया किन्तु जी कर भी अपने उपकारी का अपकार करने के कारण मानों मर

गया ! हंस ने थोड़े दिन कष्ट भोगा और ठीक हो जाने पर वह उड़ गया । उपकार करने के कारण उसके जीवन की रक्षा हो गई ।

जीवन भी दो प्रकार का होता है— सूक्ष्म जीवन और स्थूल-जीवन । स्थूलजीवन तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है और उसी के लिए यह रोना-धोना है, किन्तु परोपकारमय सूक्ष्म जीवन मरने वाले के साथ जाता है ।

याद रखिए, जो मौत को भूल जाते हैं, उनका जीवन प्रफुल्लित नहीं होता । अतएव हमेशा मौत को सामने रखो । अमरत्व का पट्टा कोई साथ में लेकर नहीं आया । यह पार्थिव शरीर तो बनने वाला है और बन कर नष्ट होने वाला है । इससे किसी का भला हो सके तो भला करो ।

तो स्थूलजीवन का संबंध तब तक रहता है जब तक कि शरीर में प्राण होते हैं, मगर आगे-पीछे उसका अन्त आता ही है । मगर जो सूक्ष्म जीवन होता है, वह मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है । सूक्ष्मजीवन क्या है? नेकी करना, भलाई करना, इन्द्रियदमन करना, बिगड़ी को बनाना, फटे हुए को सांध देना, रोते को हँसाना, किसी बिछड़े को गले लगाना आदि जो भी परोपकार के कर्त्तव्य हैं, वही सूक्ष्मजीवन है । यही आत्मजागरणा है और यही जीवन मरने के बाद

जिंदा रहता है उस सूक्ष्म जीवन को पानी गला-सड़ा नहीं सकता और अग्नि जला नहीं सकती ।

परन्तु आज के मानव ने अपने जीवन की सार्थकता केवल भौतिक सुख-सुविधाओं में मान ली है । वह तो धनराशि से भरी हुई तिजोरी को देख-देख कर ही खुश हो रहा है और विम्बोष्ठियों की अघर मुस्कान को निहार कर ही अपने जीवन का कल्याण समझ रहा है । मगर याद रखिए तिजोरी और है तथा उस के महत्त्व को बढ़ाने वाली धन-दीलत की मात्रा और चीज है । यदि इस शरीर रूपी तिजोरी में से वह मात्रा निकल जाय तो फिर इस की कद्र ही क्या है? केवल खाली खोला रह जाता है जो जलाने के सिवाय किसी काम नहीं आता । इस स्थूल शरीर को-कीमत सूक्ष्म जीवन के साथ है । जिसका भलाई-धर्मसाधना का जीवन नष्ट हो जाता है, वह स्थूल जीवन के खोखे को भले सँभाले बँठा रहे; उसकी उपयोगिता ही क्या है ! भूल न जाना कि आज यदि बाज़ार में भुगतान करना है तो इस तिजोरी से नहीं, किन्तु इस में रखे हुए माल से करना है । अतएव मनुष्य के जीवन का विकास गिरते हुए को उठाने में है, न कि उठते हुए को गिराने में ।

जो दूसरो का जीवन बनाता है वह अपना भी जीवन बनाता है । दीवार बनाने वाले कारीगर को देखिए । ज्यो-ज्यो वह दीवार

को ऊँचा उठाता जाता है, त्यों-त्यों दीवार भी उसे ऊँचा उठाती जाती है। वह अपने उपकारी को नीचा नहीं रहने देती। किन्तु जो मजदूर दीवार को गिराने का काम करता है, वह दीवार के साथ-साथ स्वयं भी नीचा होता जाता है और अन्त में जमीन पर आ जाता है।

ऐ मनुष्य ! तेरा उत्थान और पतन तेरे ही हाथ में है। अगर तू समाज, जाति, संघ, राष्ट्र और गिरे हुए भाइयों को ऊँचा उठाएगा तो एक दिन तू भी उन्नति के शिखर पर पहुँच जाएगा और आसमान से बातें करने लगेगा। और यदि तू दूसरों को गिराने की कुचेष्टा करेगा तो तेरा अवःपतन भी निश्चित है। तुझे धराशायी होने से कोई नहीं बचा सकेगा।

तो वह दीवार उद्बोधन देती है कि हे मानव ! तू राज बन कर, एक - एक ईंट मिला कर दीवार को ऊँची उठाने का तो प्रयत्न कर जिससे तेरा जीवन चमक उठे; परन्तु मजदूर बन कर, जो ईंटें मिली हुई हैं और एक मजबूत दीवार की शृङ्ख में हैं और जिन्हें मिलाने वाले ने बहुत मिहनत करके बहुत दिनों में इस शान पर पहुँचाया है, उन्हें पृथक्-पृथक् करके, गिरा करके, अपने पतित होने और सर्वनाश करने की दुष्टता का परिचय न दे।

सज्जनों ! बड़े-बड़े महारथियों ने मिल कर एक सुन्दर दीवार-

खड़ी की है। कोई महारथी महाराष्ट्र से, कोई मालवा से, कोई पंजाब से और कोई पारवाड़ से आकर एकत्र हुए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से परस्पर परामर्श किया, फिर एक विचार शृंखला में आवद्ध हो कर श्रमण संघ रूप दीवार की नौव डाली और आज पाँच वर्षों में संगठन का यह भव्य भवन बन कर तैयार हो गया है।

मजदूर - भावना वालों, गिराने की इच्छा रखने वालों को चाहिए तो यह था कि वे इस भव्य भवन को टूट करने में सहयोग देते और भगवान् का सच्चा भक्त होने का परिचय देते, जिससे वे भी इस सुन्दर भवन की शरण में आ सदी-गर्मी से अपना बचाव कर सकते; परन्तु जिन में ऐसी उदात्त भावना ही नहीं, उन्हें क्या कहा जाय। याद रखो, उस बिल्डिंग को तुम्हारी जरूरत नहीं है, जरूरत है तो तुम्हीं को है उस बिल्डिंग और दीवारों की। फिर भी संगठन का भव्य भवन कहता है और पुकार-पुकार कर तुम्हारा आह्वान करता है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्यों नाहक सदी से ठिठुर रहे हो और क्यों वर्षों में भीग रहे हो? आओ, आओ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यह दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है और सदैव खुला रहेगा।

जिन का भाग्य-सितारा बुलंदी पर है, जिन के दिन अच्छे हैं,

जिन्हें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और अपनी मानवता का उत्तरोत्तर विकास करना है, वे मकान में आ गये और आ रहे हैं। याद रखना इस प्रकार की बात, जो संगठित होते हैं वही शक्तिशाली होते हैं और वही नाना प्रकार के कष्टों से बचते हैं।

तो यह श्रमणसंघ और श्रावकसंघ तुम्हें प्रेमपूर्वक आमंत्रित कर रहा है, आह्वान कर रहा है। निस्संकोच भाव से इस की शरण में आ जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा।

अरे हतभागी ! तू किस खयाली दुनिया में चक्कर काट रहा है? किस गुरुघंताल से तुझे परामर्श करना है? यह तो मीठी सी बात है कि जब वर्षा होती है तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी मकान में घुस कर अपनी रक्षा करता है।

यह प्रकार तुम्हें शुभ चेतनावनी दे रहा है कि संगठन के बिना जीवन में कोई चेतना, स्फुरणा, जागृति नहीं है। इसलिए महानुभावो ! यदि अपना उत्थान चाहते हो दीवार को ऊँची उठाओ, उठी दीवार को नीचे न गिराओ। दीवार बनाने वाला राज होता है और गिराने वाला मजदूर होता है। आप स्वयं विचार कर लें कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? बनाने वाला तो उत्तरोत्तर मस्तक ऊँचा किये, आकाश की ओर प्रयाण करता है और गिराने वाले के सिर में धूल

ही धूल पड़ती रहती है। वह एक दिन नीचे की ओर ही चला जाता है। उधर तो उत्थान और पतन दोनों चीजें तैयार हैं, जिसे चाहो उसे पसंद कर लो। मेरी तो यही कामना है कि आपको सदबुद्धि प्राप्त हो, आपके हृदय में जीवन निर्माण करने की उदारता जागृत हो, जिससे आप संघ, समाज और जाति की उन्नति कर सकें। और इस संघठन रूप भवन को रंग-रोशन लगा कर और भी सौन्दर्य प्रदान कर सकें और संगठन में चार चांद लगा सकें।

इस अपूर्व माला के मणियों को सुन्दर और मजबूत धागे में पिरोते जाओ और इसे विशालता प्रदान करते जाओ। गिरते हुए को उठाते जाओ और धर्म में दृढ़ करते चलो। अगर आपने इस मूल्यमय परामर्श को ध्यान में रख लिया तो आप स्थिरीकरण दर्शनाचार का पालन करके अपने सम्यक्त्व को निर्मल बना सकेंगे। इससे आप के सम्यक्त्व को वेग मिलेगा, वृद्धि प्राप्त होगी। याद रखना कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति है और दूसरों के हास में अपना हास है। ऐसा समझ कर जो दूसरों को धर्म में स्थिर करते हैं, वे ससार-समुद्र से पार हो जाते हैं।

वात्सल्य

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा, रत्न-त्रयाराधकाः,
 पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनो और बहिर्नो !

सम्यग्दर्शन के विषय में कई दिनों से प्रवचन चल रहा है ।
 सम्यक्त्व के आठ अंगों का विवेचन करते भी कई दिन हो गये हैं ।
 समकितधारी को चाहिए कि वह आठ बातों का आचरण करे, उन्हें
 जीवन में उतारे । ऐसा करने से सम्यक्त्व की पुष्टि होगी । सम्यक्त्व
 फूलेगा-फलेगा और सम्यक्त्व में विशेष रूप से प्रकाश चमकने लगेगा ।

कल स्थिरीकरण दर्शनाचार के संबंध में प्रकाश डाला था ।

धर्म से गिरते हुए प्राणी को धर्म में स्थिर करना महान् लाभकारी है । कोई-मनुष्य ऊपर से नीचे गिर रहा हो और गिरने से उसे चोट लगने वाली हो और मरने की भी संभावना हो रही हो, किन्तु कोई व्यक्ति उसे थाम ले, झेल ले और गिरने से पूर्व ही पकड़ कर गिरने से बचा ले तो वह व्यक्ति और उसके कुटुम्बी बचाने वाले का ऐहसान मानते हैं और उसे दयालु देवता के रूप में देखते हैं ।

सज्जनो ! बचाने वाले ने उसके द्रव्यप्राणों की रक्षा की है । तिस पर भी जन्म भर उस का ऐहसान नहीं बिसारा जाता; परन्तु जो धर्म से गिरते हुए को, धर्म विमुख होने वाले को धर्मोन्मुख करता है, वह उसके धर्म रूप भाव प्राणों की रक्षा करता है, अतएव अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है—अपने लिए भी और उसके लिए भी । द्रव्य प्राणों की रक्षा से भी भाव प्राणों की रक्षा करना बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

जीव जिस योनि में भी जाएगा, प्राण अवश्य मिलेंगे । कोई योनि ऐसी नहीं जहाँ प्राण न पाये जाते हो । इस प्रकार द्रव्य प्राण तो सब प्राणियों को कम या ज्यादा संख्या में मिलते ही हैं, मगर धर्म रूप प्राण बहुत दुर्लभ है । धर्म के प्रति निष्ठा-विश्वास होना यह आत्मा का अंतरंग प्राण है । अगर यह प्राण आत्मा में से निकल

जाते हैं तो इनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। द्रव्यप्राणों की उपेक्षा आत्मा के भाव प्राणों का मूल्य बहुत अधिक है। द्रव्य प्राण तो भौतिक हैं जो बनने और बिगड़ने वाले हैं। अनादि काल से यह परम्परा चली आ रही है। वास्तव में देखा जाय तो द्रव्य प्राण ही आत्मा को मोक्ष में जाने से रोके हुए हैं। हमें इन प्राणों की उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए किन्तु यह समझना चाहिए कि यह प्राण हमारी धर्मसाधना के लिए, धर्म कार्य करने के लिए हैं और अन्त में इन प्राणों से पूर्णतया विमुक्त होने पर ही मोक्ष होगा।

तो आशय यह है कि द्रव्य-प्राणों की भी जो रक्षा करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और बड़ा ऐहसान मानते हैं, मगर धर्म प्राण तो इससे भी अधिक मूल्यवान् हैं। जो मनुष्य उन से विलग हो रहा है, जो कि आत्मा की निज की सम्पत्ति हैं, उन की रक्षा करने वाला और भी बड़ा भारी प्रशंसनीय काम कर रहा है। उसने दूसरे का तो भला किया ही है, वास्तव में अपना भी भला किया है।

किसी मनुष्य को बोध देना, धर्म से डिगते हुए को धर्म में स्थिर करना महान् लाभ का काम है। ऐसा करने वाले को धर्म की बड़ी भारी दलाली मिलती है। उसकी बुद्धि निखर जाती है।

दर्शनाचार की आठों कड़ियाँ क्रमशः एक दूसरी से मिली हुई

हैं, जैसे विद्यार्थी के पाठ्यक्रम की कड़ी जुड़ी रहती है। जिस प्रकार एक कक्षा दूसरी कक्षा के साथ संबद्ध रहती है और पहली कक्षा के बाद ही दूसरी कक्षा आती है। विद्यार्थी क्रमशः हो उत्तरोत्तर ऊँचा चढ़ सकता है। यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में दर्शनाचार की सीढ़ियों के सबंध में समझनी चाहिए। इन सीढ़ियों को क्रमशः पार करते हुए ही हम दर्शन क्षेत्र में ऊँचे चढ़ सकते हैं। जिस बालक को ऊँची शिक्षा प्राप्त करना है, उसे पहली, दूसरी आदि के क्रम से ही कक्षाओं को पार करना होगा। इमारत बनेगी तो पहले पहली, फिर दूसरी और फिर तीसरी मंजिल बनेगी। पहली मंजिल से एकदम तीसरी मंजिल बनाना मेरे ख्याल से असंभव बात है।

सज्जनो ! प्रत्येक भौतिक पदार्थ को आधार की आवश्यकता है। पहली मंजिल को पृथ्वी के आधार की आवश्यकता है तो दूसरी मंजिल को पहली का आधार चाहिए। यद्यपि हमे पहली मंजिल से दूसरी और तीसरी मंजिल पृथक् नज़र आती है, मगर पहली मंजिल के आधार पर ही दूसरी मंजिल खड़ी है। दूसरी मंजिल भले ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान ले किन्तु पहली मंजिल के आधार के बिना वह टिक नहीं सकती। पहली मंजिल की दीवारें गिर जाएँ तो ऊपर की सारी मंजिलें घराशायी हो जाती हैं।

तो मैं बतलाने जा रहा था कि दर्शनाचार का आठ मंजिल का

सुन्दर भवन है । इन आठ आचारों से मनुष्य अपने आपको ऊँचा ले जा सकता है । यह मंजिलें भी परस्पर सम्बद्ध हैं । अब प्रश्न यह है कि धर्म से गिरते हुए प्राणी को स्थिर करने की भावना कब उत्पन्न होगी? इस का उत्तर यह है कि किसी गिरते हुए प्राणी को बचाने, उठाने और गले लगाने की भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हृदय में वात्सल्य का भाव विद्यमान हो । अतएव दर्शनाचार की सातवीं सीढ़ी या मंजिल वात्सल्य-भाव है ।

धर्मार्तिमा पुरुषों के प्रति प्रेमभाव होना, राग होना, प्रीति होना वात्सल्य भाव है, जिसे आप स्वाधर्मोवच्छल भी कहते हैं । जैसे माता अपने शिशु के प्रति वात्सल्य का भाव प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार स्वधर्मो पुरुषों के प्रति वत्सलता का भाव होना चाहिए ।

यहाँ भी शंका हो सकती है, क्योंकि यह तर्कवादियों का जमाना है । तर्क होना उचित भी है, क्योंकि तर्क किये बिना ज्ञान का विकास नहीं होता । मगर तर्क संगत होनी चाहिए, कुतर्क नहीं । कुतर्क में मनुष्य मूल को भी गँवा बैठता है । एक संस्कृत भाषा का ज्ञाता ब्राह्मण पंडित था । वह बड़ा शास्त्रज्ञ और तार्किक था । बाल की भी खाल निकालने वाला था । एक बार वह कटोरा लेकर घी खरीदने के लिए बाजार गया । घी खरीद कर जब लौट रहा था तो उस के दिमाग में एक फितूर उठा । उसने सोचा—मैंने तर्क-शास्त्र पढ़ा, न्याय

पड़ा, बड़े-बड़े संस्कृत के पोये घोट कर कंठस्थ कर लिये और महा-भङ्ग्य भी आद्योपान्त्य पढ़ डाला, मगर अभी-अभी मेरे दिमाग में यह तर्क उठ रहा है कि पात्र के आधार पर घृत है या घृत के आधार पर पात्र है ! प्रयोगात्मक पद्धति से परीक्षा करने का यह बड़ा उत्तम सुयोग मिला है ।

सज्जनो ! जब अन्तराय कर्म का योग होता है तो जाव वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उसका उपभोग नहीं कर सकता । भोगा-न्तराय कर्म के उदय से वह भोग नहीं सकता । बनी-बनाई वस्तु भी बिगड़ जाती है, हाथ से निकल जाती है ।

दीपावली के त्यौहार के अवसर पर हलवाई खांड की तरह-तरह की चीजें सांचे में ढालकर बनाते हैं । उनमें हाथी, घोड़े, आदमी होते हैं । आप लोग अन्य मिठाईयों के साथ उन जीवाकृति मिठाईयों को भी खाते हैं । एक व्यक्ति मिठाई खरीदने बाजार गया । उसने अन्य मिठाईयों के साथ बाबा जी की आकृति की मिठाई भी देखी और वो नग बाबाजी के भी तुलवा लिये । वह व्यक्ति मिठाई ले कर आया और त्यौहार संबंधी जो विधिविधान करना था, वह कर चुका ।

सज्जनो ! वार तो सात हैं किन्तु हिन्दुओं के त्यौहारों की कोई गिनती ही नहीं है । खैर । भोजन करने का समय हुआ तो संयोग

वशात् दो बाबाजी भी आ गए। उन्हें देख कर उस व्यक्ति ने कहा— हमारे अहोभाग्य हैं कि आपने हमारे घर को पवित्र किया। आज यहीं भोजन करने की कृपा करें। बाबा जी तो इसी मतलब से आये थे, अतएव उन्होंने भट्ट निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस व्यक्ति ने सन्मानपूर्वक उन्हें आसन पर बिठलाया और कहा— मैं भोजन की तैयारी करवाता हूँ।

यह कह कर वह सेठ भोजन की तैयारी करवाने के लिए अदर चला गया। वह कोई जैन साधु नहीं थे कि दाता के घर जैसा भी रुखा-सूखा भोजन हो, ले आएँ। साधु की तिथि नियत नहीं होती।

जोधपुर रियोसत की बात है। विहार करते हुए हम कूडी गांव से पहुंचे। वहाँ स्थानकवासी जैनो के घर कम ही हैं। लोग आये, साधुओं के दर्शन किये और एक भाई गोचरी के लिए घर दिखलाने को साथ हो गया। जब मैं एक घर में गोचरी के लिए जाने लगा तो वह भाई बोला— महाराज जी, इस घर में आज नहीं जाना है। यह घर रख दिया है। यह बात सुन कर मैं चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा— क्या इस घर को किसी के यहाँ गिरवी रख दिया है ? मैंने उससे पूछा— किसके पास रख दिया है ! तब वे भगत जी बोले— इसे कल के लिए रख दिया है, इस में आप गोचरी कल को जाना।

यह सुन कर मैंने कहा— कल नहीं, आज ही इस घर को फरस लें । क्योंकि जब कल की तिथि मुकर्रर हो गई तो यहाँ कल हमारे उद्देश्य से आहार पानी की विशेष तैयारी की संभावना हो सकती है । आज इसके यहाँ निरवद्य भोजन है और कल गड़बड़-भाला हो सकता है ।

तो, उस भोले भाई ने हमारी कितनी चिन्ता की ! वह कितना शुभचिन्तक था महाराजों का, तभी तो उस भोले भाई ने कल के लिए घर रख दिया ।

सज्जनो ! क्या हमने तुम्हारे भरोसे मूँड़ मुँडाया है ? नहीं, साधु का जीवन निराला है । वह किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है । वह साधु के आचार-विचार के साथ अपना जीवन निर्वाह करने वाला है । हाँ, कुछ जैन सम्प्रदायों में भी साधुओं के साथ गाड़े चलते हैं, मोटरें चलती हैं और जनसमुदाय साथ में रहता है । कहिए, उन्हें किस बात की तकलीफ रही? किन्तु साधु का मार्ग क्या है?

पल्ले कभी न बांधते, पंछी औ दरवेश ।

जिनको प्रभु का आसरा, उनको रिजक हमेश ॥

साधु कल की परवाह नहीं करता । आपने किसी पक्षी के घोंसले में अगले दिन के लिए कुछ दाने रखे हुए देखे हैं? जब वे भी

अगले दिन की चिन्ता नहीं करते तब साधु तो निर्ग्रन्थ है । उसे कल की फिक्र क्यों होनी चाहिए? साधु चला जाय तो दो दिन में ही किसी के यहां चला जाय और न जाय तो महीने भर भी न जाय । साधु को गृह नहीं होना चाहिए । साधु को कुलपिंडोलिया, ग्रामपिंडोलिया या देशपिंडोलिया नहीं होना चाहिए । उसे किसी भी कुल, ग्राम, प्रदेश या देश के आश्रित नहीं होना चाहिए । साधु का कर्त्तव्य है कि वह वायु को तरह हर जगह फैल जाय । उसे अप्रतिबंध विहारी होना चाहिए और जहाँ प्रासुक आहार मिले वहीं से उसे लाना चाहिए ।

हाँ, तो वह कुड़ी ग्राम यों बड़ा था । अतएव वे भगत जी दूसरे दिन हमे ओसवाल जंनों के घर न ले जाकर जाट, गूजर सोनी आदि के घरों में ले गये । वहाँ आप लोगों के घर जैसे पतले-पतले फुलके और शाक-दाल देखे । मगर उनके यहाँ लेते कैसे ? मन से तो बात छिपी नहीं थी । आज के दिन ऐसे पतले-पतले फुलके इन लोगों के घर कैसे बनाए गये ? पूछने पर भगत जी ने बतलाया- ये लोग दिन को ही खाते हैं । इन बातों को सुन कर बड़ा विचार आया कि भोले भगत किस प्रकार हमारे संयम पर कुठाराघात करते हैं !

सज्जनों ! आदक का कर्त्तव्य तो यह है कि वह हमारे निर्दोष संयम के पालन में सहायक हो; मगर उन के सम्प्रदायगत गुरुओं ने

उन्हें पाठ ही ऐसा पढ़ा रक्खा है ! मैंने सोचा कि आज हमारे साथ ऐसी घटना घटी है तो पहले आने वालों के साथ भी ऐसा ही होता रहा होगा। हमने घर छोड़ा है तो अपने कल्याण के लिए छोड़ा है, दिखावे के लिए नहीं। संयमपालन का जो उत्तरदायित्व एक छोटे साधु पर है वही बड़े आचार्य पर भी होता है।

तो मैं कह रहा था कि जैन साधु अतिथि होते हैं। जिस कुल से गोबरी लाने की आज्ञा है वहाँ से ले आवे और आज्ञा नहीं है तो न लावे। इधर तो जैन साधु दूसरों के घरों में कम जाते हैं, अतएव उन्हें हमारी विधि का पता नहीं है, किन्तु पंजाब में, सुबह के समय में, हम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यो के घरों में विशेष रूप से जाने का विचार रखते हैं ताकि आहार भी आ जाय और उन्हें विधि का भी पता लग जाय। इस पद्धति के कारण वहाँ बड़े नगरों में सैकड़ों जैन साधु भी चले जाएँ तो भी निर्दोष आहार मिल सकता है।

हाँ तो जैन साधु अतिथि होते हैं परन्तु उस सेठ के यहाँ जो दो बाबाजी पहुँचे थे, वे अतिथि नहीं थे। उनके लिए भोजन की तैयारी होने लगी। तरह-तरह की चीजें बनाई जाने लगीं।

आप के यहाँ भी कई कहते हैं— महाराज, हमारे यहाँ गरम-गरम चीजें बनो हैं, अगर न पशार सकें तो छोटे महाराज को हो भोजन

दें। परन्तु भाई, क्या ठंडी खाने से पेट दुखता है जो गरम-गरम खाना आवश्यक है ! जब गोचरी का समय होगा तो निकल पड़ेंगे। ज़रा सी विनति की और भूट पातरे उठा कर चल दिये, यह साधु के लिए गौरव की बात नहीं है। गृहस्थ के घर बार-बार जाना भी अपनी लघुता प्रकट करना है। अगर साधु गृहस्थ के अधिक संपर्क में नहीं आएगा तो उसका मान रहेगा अन्यथा किधर आया और किधर गया, कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। आखिर शिष्टाचार भी कोई चीज़ है !

न्यौता जीमने वालों के चित्त में अकसर लोलुपता जाग उठती है। दो-चार घरों से न्यौता आ जाय तो वे पहले यह ध्यान लगाते हैं कि कौन सेठ और कौन गरीब है? सेठ का न्यौता मंसालेदार होता है न ! अतएव पहले उसी का निमंत्रण स्वीकार किया जाता है। यद्यपि गरीब भी यथाशक्ति भावनापूर्वक अच्छी से अच्छी चीज़ बनाता है, फिर भी उस के यहाँ खा कर आते हैं तो कहते हैं— आज तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया ! न्यौता जीमने वालों की दृष्टि में जो चीज़ घी में तली गई वह तो पक्की हो गई और जो न तली गई वह कच्ची हो बनी रही ! रोटी दो-दो जगह सेकी जाती है, फिर भी उन की दृष्टि में वह कच्ची ही रहती है ! इस प्रकार तर माल मिला तो वह खाने योग्य हो गया और न मिला तो उसे कच्चा कह कर खाने के अयोग्य करार दे दिया ! वास्तव में यह सब ढोंग है, बहाने बाज़ी

है और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। यो तो मनुस्मृति में सन्यासी के लिए भी न्यौता जीमने का निषेध किया गया है, पर उधर ध्यान देने वाले कितने हैं।

हाँ, तो जब सेठ के भोजन तैयार हो गया तो वह सेठ दूसरे कमरे में मिठाई लेने को गया। उस का लड़का भी साथ हो गया। लड़के ने मिठाई के साथ रखे हुए उन दोनों बाबाजी को देखा और पूछा— पिता जी, यह क्या हैं? सेठ ने कहा— यह दोनों बाबा जी हैं। तब लड़का बोला— तो एक बाबाजी को मैं खा लूँ? सेठ बोला— हाँ, एक को तू खा लेना और दूसरे को मैं खा लूँगा!

पिता - पुत्र की यह बातचीत उन दोनों बाबा जी ने सुनी तो समझे कि यह लोग हम को खाने की सोच रहे हैं ! यह तो डाकी मालूम होते हैं। इसीलिए हमें इतनी बेर से बिठा रक्खा है। यह हमें खिलाने की नहीं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि इन का यह बार्त्तालाप हमारे कानों में पड़ गया, इनके काले कारनामे हम समझ गये और सावचेत हो गये गफलत में रहते तो आज मारे जाते।

दोनों बाबा इतने भयभीत हुए कि अपने जूते वहीं छोड़ कर पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल कर भाग खड़े हुए। सेठ ने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो बाबा जी गायब ! पिछले दरवाजे से

देखा तो मालूम हुआ कि वे तो बेतहाशा भागे जा रहे हैं ! सेठ और लड़के ने उनका पीछा किया, लौटा लाने के लिए और पुकारा— ठहरो, ठहरो, बाबाजी, ठहरो । बात सुनी । मगर बाबाजी समझे कि ठहरे और इनके भक्ष्य बने । उन्होंने एक न सुनी और जब तक उन का पीछा करना न छोड़ दिया तब तक भागते ही गये । अंततः पिता-पुत्र हताश हो पीछे लौट आए ।

तो मामला क्या था ? भोजन तैयार था, ज़िमाने वाले और ज़िमाने वाले भी तैयार थे और सब सुयोग्य था, मगर अन्तराय कर्म का उदय होता है तो उपस्थित सामग्री भी उपभोग में नहीं आ सकती । उस घी ले जाने वाले तार्किक पंडित के मन में भी अन्तराय कर्म के उदय से तर्क उठा । उसने तत्काल परीक्षा करने का विचार किया कि घी के आधार पर पात्र है या पात्र के आधार पर घी है ? उसने कटोरा उलटा कर दिया । गर्मी का मौसम था और घी पिघला हुआ था । कटोरा उलटा करते ही घी ज़मीन पर गिरा और मिट्टी ने उसे सोख लिया ।

पण्डित सोचने लगा— दो रुपया का घी तो गया मगर एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निश्चित हो गया । आज मेरी विद्या सफल हो गई । मैंने निर्णय कर लिया कि घी पात्र के आधार पर रहता है किन्तु

पात्र घी के आधार पर नहीं रहता । यह कुछ थोड़ा लाभ नहीं है ।

सज्जनो ! यों तो साधारण मनुष्य भी आधार-आधेय को समझता है और जानता है कि आधार, आधेय के बिना और उसके साथ भी रह सकता है । पात्र आधार है और घी आधेय है । आधेय बिना आधार के नहीं रह सकता ।

तो आधार-आधेय का यह संबंध हमें दर्शनाचार के विषय में भी लागू करना है । मैं कह रहा था कि दर्शनाचार आठमंजिला सुन्दर भवन है, जिसमें बढ़िया-बढ़िया माल भरा है । प्रत्येक मंजिल दूसरी मंजिल से जुड़ी हुई है । अतएव अगर एक मंजिल गिर जाती है तो सभी मंजिलें धराशायी हो जाती हैं । अतः स्वधर्मी पुरुषों के साथ वात्सल्य भाव रखना चाहिए ।

यहाँ यह आशंका हो सकती है कि स्वधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखना और दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना; यह वात्सल्य भाव कहाँ तक उचित है? मगर वात्सल्य भाव का अभिप्राय यह है कि धर्मनिष्ठ पुरुषों के प्रति विशेष रूप से स्नेह और सन्मान का भाव रखना चाहिए । व्यवहार में आप सोने-चांदी के प्रति रक्षण की जैसी बुद्धि रखते हैं । वैसे रेतों के प्रति नहीं रखते । रेत को तो गली में भी ढलवा देते हैं क्योंकि उसका सोने-चांदी जितना महत्त्व नहीं सम्भ

ते । वैसे तो जैन सिद्धांत की घोषणा है—

मिच्छी मे सच्चभूएसु, वेरं मज्झं ण केणइ ।

अर्थात् विश्व में जितने प्राणी हैं, उन सब को मैं अपना मित्र मानता हूँ और किसी के प्रति मेरा वैरभाव नहीं है ।

सम्यग्दृष्टि का जीवन व्यवहार और विचार तो इतना उदार होता है कि वह प्राणीमात्र को अपनी आत्मा के ही समान समझता है । 'सच्चभूयप्पभूएसु' अर्थात् जितनी भी आत्माएँ हैं वे सब मेरी आत्मा के समान हैं । नीतिशास्त्र का विधान भी यही है—

आत्मवत् सर्वभूतेषु ।

आशय यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव प्राणीमात्र के प्रति प्रेमभाव रखता है, मगर स्ववर्मी के प्रति विशिष्ट प्रेम और आदर उसके चित्त में होता है ।

यह धन बोलत की सारी दुनिया गृहस्थ के लिए हो तो है पर साधु के लिए तो कोई धन भी ग्रहण करने योग्य नहीं है । राख और रेत तो कदाचित् उसके काम आ सकती है पर सोना-चांदी उसके किसी काम का नहीं । हमारे गुरु महाराज एक बात सुनाया करते थे—

एक व्यक्ति अपनी सुसराल से मुकलावा ले कर नव-विवाहिता पत्नी के साथ घर लौट रहा था । वे दोनों प्राणी अपनी दुनिया में

मस्त थे । उन्होंने एक जगह बैठकर विश्राम लिया और आमोद-प्रमोद एवं किलोल में व्यस्त हो गये । काफी समय हो गया तो उन्होंने सोचा— अब चलना चाहिए, अन्यथा रात हो जायगी । वे उठ खड़े हुए मगर चलते समय अपना आभूषणों का डिब्बा वहीं भूल गये । वहाँ थोड़ी दूरी पर हम बैठे थे । उसी रास्ते से जब हम गुज़रे तो देखा कि एक डिब्बा पड़ा है । कोई दूसरा होता तो उसे उठा कर चलता बनता, पर उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं था ।

आशय यह कि पत्थर हमारे काम आ सकता है, किन्तु सोना-चांदी काम में नहीं आ सकता । कोई साधु होकर भी घर रखे, स्त्री रखे और पशुधन रखे तो मनुस्मृति में भी लिखा है कि वह साधु नहीं किन्तु गृहस्थ है । मनुस्मृति में साधु की पहचान दो प्रकार की बतलाई है— बाह्य लक्षणों से और अन्तरंग लक्षणों से । घर, स्त्री और धन से रहित होना, सवारी न करना, जूने न पहनना, छाता न लगाना, शय्या पर न सोना, अंजन न लगाना आदि - आदि साधु के बाह्य लक्षण बतलाये गये हैं । हमारे वर्तमान आचार्य-पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने 'स्मृतिश्लोकसंग्रह' नामक ग्रंथ रचा है उस में इन सब बातों का विशद रूप से वर्णन किया है । जैन शास्त्र में भी जैन साधु के लिए तीन प्रकार के पात्रों का वर्णन आता है । साधु मिट्टी, काष्ठ या तुम्बे के पात्र ही रख सकता है । किसी धातु के पात्र रखता है

तो वह साधु नहीं है ।

तो मैं कह रहा था कि स्वधर्मी भाइयों के साथ विशेष प्रेम रखना चाहिए, यों तो सभी जीव मित्र के समान हैं । ऐसा नहीं कि 'अंधा बांटे शीरनी मुड़मुड़ अपने ही को दे ।' तुम्हारा विशेष सम्पर्क स्वधर्मियों के साथ रहता है, जो धर्म में परायण हैं और जिन से धर्म की रक्षा होती है, अतएव उनके प्रति विशेष रूप से वत्सलभाव रखो । उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बिना सकोच उन की सेवा करो । मगर आज की पद्धति और ही प्रकार की बन गई है— 'तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे और हम तुम्हारे घर आएँगे तो क्या खिलाओगे !' कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? आज की दुनिया में स्वार्थपरता का ही बोलबाला है । फिर भी स्वधर्मी भाइयों के साथ मिल कर बैठना चाहिए और मिल कर रहना चाहिए । धर्मगोष्ठी होनी चाहिए । धर्मगोष्ठ-प्रीतिभोज होना भी वात्सल्यभाव के प्रकटीकरण का अच्छा उपाय माना गया है ।

इस प्रकार जो-जो धर्मी पुरुषों की बातें हैं, उन की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए । उनके विषय में प्रगति करनी चाहिए ।

माता अपने बच्चे की हर तरह सेवा करती है, उसे सर्दी-गर्मी से बचाती है । वह तो मोह के कारण उसे पालती-पोषती है, किन्तु स्वधर्मियों की सेवा करना धर्मप्रेम है । उसमें और इस वत्सलभाव में

जमीन-आसमान का अंतर है। यह वात्सल्य धर्म का पोषक है। मोह के कारण किये जाने वाले उस पोषण में भी यदि उदासीनता दिखाई जाय तो बच्चे की जिंदगी खत्म हो सकती है। अतएव जब कोई नारी माता बनती है तो उस का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ठीक ढंग से बच्चे का रक्षण करे। इसी प्रकार इस धर्मपोषक वात्सल्यभाव में भी श्रावकों को उदासीनता नहीं दिखलानी चाहिए। यह वात्सल्य-परम्परा श्रावकों को ऊँची से ऊँची गति में ले जाने वाला है। अतएव अगर दस बीस भाई किसी समय पर एक जगह बैठें, भोजन करें और धर्म-चर्चा करें तो अवश्य अपने ज्ञान-चारित्र्य की वृद्धि कर सकते हैं। इस लिए स्वधर्मी बन्धुओं को परस्पर प्रेमपूर्वक मिलना-बैठना चाहिए।

जातीय भोज में सब इकट्ठे हो जाएँ और स्वधर्मीभोज के अवसर पर सब अलग-अलग खिचड़ी पकावें, यह क्या धर्म की उपेक्षा नहीं है ?

बच्चा स्कूल जाता है तो प्रारंभ में माता-पिता उसे मिठाई देकर स्कूल भेजते हैं। बड़ा हो जाता है तो आप ही प्रसन्नता के साथ जाने लगता है। धर्मी पुरुष स्वधर्मियों को भी इसी प्रकार धर्म में लगावें; फिर तो वे स्वयं ही रस लेने लगेंगे। इस प्रकार आपस में गहरी प्रीति रखो और समझो कि धर्म का रिश्ता किसी भी लौकिक रिश्ते से कम

नहीं है । ऐसा समझ कर आप बिगड़ी को बनाएंगे और बनी को बिगाड़ेंगे नहीं तो निःसन्देह एक दिन अपने सम्यक्त्व को निर्मल बना कर संसार-समुद्र से पार हो जाएंगे ।

व्यावर
२८-६-५६]

प्रभावना

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धारच सिद्धिस्थिताः,
 आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः ।
 श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा, रत्न-त्रयाराधकाः,
 षष्ठैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

सज्जनो और धर्म बहिनो !

सम्यक्त्व का जो विषय चल रहा है, उस सिलसिले में दर्शन के आचार्यों का वर्णन करते हुए वात्सल्य दर्शनाचार का कल विवेचन किया जा चुका है । आज प्रभावना नामक आठवें दर्शनाचार पर प्रकाश डालना है ।

जिस विधि से जिनशासन की, धर्म की एवं संघ की प्रभावना हो, उत्कर्ष हो, महिमा बढ़े, वह सब कृत्य इसे प्रभावना दर्शनाचार से

समाविष्ट होते हैं ।

प्रत्येक धर्मनिष्ठ पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह ऐसा प्रयत्न करे जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में धर्म की ओर, सत्य की ओर आकर्षित हो । जो लोग धर्म से विमुख हैं, दूर हैं, दूर ही नहीं बल्कि सत्य की निन्दा करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं और धर्मात्माओं का उपहास एवं अपमान करते हैं, धर्मनिष्ठ पुरुषों को धर्म से विमुख करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का निर्माण करना और उपाय सोचना कि जिससे उनकी बुद्धि परिमार्जित हो और वे भी सत्य के पथ पर आ सकें, यह प्रभावना अंग है ।

रोगी रोग से पीड़ित होकर मनचाहा बोलता है, मगर डाक्टर— उसकी परवाह न करता हुआ रोग के कारण की तलाश करता है और रोग को नष्ट करने के लिए नानाविध प्रयोग करता है । इसी प्रकार सत्य की निन्दा करने वालों को भला-बुरा न कह कर उन के दुष्कार्य के कारण को ढूँढ कर उसे निकाल देने का ही उपाय करना चाहिए । इससे उनके हृदय से मिथ्यात्व का जहर ही निकल जाएगा । इसी को कहते हैं— चोर को न मार कर चोर की माँ की मारना । ऐसा करने से वे धर्म की तरफ आकर्षित होंगे और उन का कल्याण होगा । साथ ही उनके द्वारा होने वाला दूसरों का अकल्याण भी रुक

जायगा ।

हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को संचाई की तरफ आकर्षित करने के लिए कोरा आडम्बर या तमाशा ही न किया जाय, इन्द्रियपोषण का प्रलोभन न दिया जाय, वरन् संचाई के साथ उनके हृदय को बदलाने और धर्मप्रिय बनाने का ही प्रयत्न किया जाय ।

प्रभावना अष्टमुखी होकर संसार में आई है । प्रभावना की अष्ट-मुखी योजना है । चिकित्सक का उद्देश्य है रोगी के रोग को दूर करना । एक दवा से लाभ होता न दीखे तो दूसरी दवा दी जाती है और दूसरी से लाभ न हो तो तीसरी दवा की आजमाइश की जाती है । जब तक रोग शान्त नहीं होता, डाक्टर के प्रयोग बराबर जारी रहते हैं । दवा कोई भी हो, उसमें रोग को मिटाने की शक्ति होनी चाहिए, मगर ऐसी न हो जिससे रोग उलटा बढ़ जाय । इसी प्रकार प्रभावना भी ऐसी होनी चाहिए जिससे मिथ्यात्व घटे किन्तु बढ़े नहीं । आज प्रभावना के नाम पर ऐसे भी कृत्य किये जाते हैं जिनसे मिथ्यात्व और हिसाबि दोष घटने के बदले बढ़ जाते हैं ।

प्रथम प्रकार की प्रभावना है—प्रवचन प्रभावना । वीतराग देव के धर्ममय वचन प्रवचन कहलाते हैं । आज जो आगम हैं, सूत्र हैं, धर्मग्रन्थ हैं, लोकोत्तर धर्मबोध देने वाले ग्रन्थ हैं, जिनसे आत्मा का

कल्याण होता है, वे प्रवचन हैं। वर्तमान काल में जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। एक ही सम्प्रदाय के शास्त्रों का ज्ञान हो, ऐसी बात नहीं; जैनधर्म की खुली घोषणा है कि साधु को चाहिए कि वह स्वमत और परमत दोनों के ग्रंथों की जानकारी करे। उसे अपने सिद्धांतों का तो पूर्णरूपेण ज्ञान होना ही चाहिए, साथ-साथ अन्य सम्प्रदायों के ग्रंथों का भी अवलोकन करना चाहिए। अगर तुम दुनिया में अधिक से अधिक धर्म का प्रसार करना चाहते हो और मिथ्यात्व को हटाना चाहते हो तो प्रत्येक मत के ग्रंथों का सावधानी के साथ अध्ययन करो और सत्य-असत्य का निर्णय करो। जब सत्यासत्य का विवेक प्राप्त होगा तभी सत्य को ग्रहण कर सकोगे और असत्य का परित्याग कर सकोगे।

तो जैन शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करो और दूसरी जगह से भी नफा देने वाला माल खरीदो। माल का खरीददार जहाँ भी अच्छा और सस्ता माल मिलता है, वहीं से खरीद करता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध होती है, वह किसी भी मजहब के ग्रन्थ से अच्छा माल खरीद सकता है। जब साधु के पास दुकान में प्रत्येक मत की जानकारी का माल होगा तो वह विभिन्न मतावलम्बी ग्राहकों को उन की पसंदगी का माल दिखला कर कमाई कर सकता है। वह सचाई की बातें उन के ही ग्रन्थों का उद्धरण देकर बतला सकता है। जब वे अपने ही घर

के ग्रन्थों की सचाई को सुनेंगे तो उनका तुम्हारी तरफ आकर्षण होगा और फिर वे जैनसिद्धांत की सचाई को भी निस्संकोच ग्रहण कर सकेंगे।

दो प्रकार की रुचि वाले लोग देखे जाते हैं। कुछ लोग साम्प्रदायिक व्यामोह वाले होते हैं और कुछ ऐसे उदारचेता होते हैं जो हर जगह से सचाई को ग्रहण कर लेते हैं। साम्प्रदायिक व्यामोह वाले लोग सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी कारण कइयो ने लिख दिया है कि अपने धर्म में रह कर मर जाना भला, परन्तु परधर्म को भयावह जानकर स्वीकार न करो। लोग इस प्रकार के विधान पढ़ कर दिमाग में जमा लेते हैं और ऐसे कट्टरपंथी बन जाते हैं कि अपने आग्रह के सामने सत्य की परवाह नहीं करते।

इस प्रकार का कथन करने वालों ने अपने कथन की ग्रंथ खोली नहीं, उसका लोगों को सही मतलब समझाया नहीं और पढ़ने वालों ने यह समझ लिया कि अपने पंथ को छोड़ कर दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। आर्य समाज, हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान धर्म वालों ने गांठ बांध ली कि हम जिस-जिस मत में हैं वही हमारा धर्म है और उसके सिवाय दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं सुननी चाहिए। मगर गंभीरता पूर्वक सोचना तो चाहिए था कि उस कथन में क्या रहस्य छिपा हुआ है! उसका वास्तविक भाव क्या

है !

मिस्त्री यदि तेरे पास है तो भी मीठी है। और दूसरे के पास है तो भी मीठी है। हाँ, किसी के पास यदि संखिया है तो वह कटुक और प्राणनाशक है। मिस्त्री की मिठास किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वह तो उसका निजी गुण है। इसी प्रकार धर्म में जो अच्छापन है, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं। उसे किसी पंथ की छाप की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने पास रहे तब तो धर्म है और दूसरे का स्पर्श हो जाय तो अधर्म है। धर्म तो त्रिकाल में एकरस रहता है; वह कभी अधर्म नहीं बनता। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने कहा कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में नहीं जाना; तो बात बिल्कुल सच्ची है, ऊँची उड़ान की है और आत्मबोधक है। किन्तु अज्ञान, धर्मान्धता और कट्टरता के कारण एक अच्छी चीज को भी बुरा बना दिया गया। जिस दवा से आत्मा को खुराक मिलनी थी, उसने आत्मा को दबा दिया। इससे हमारी मनोवृत्ति उलटी संकुचित हो गई और मनुष्य विभिन्न प्रतिस्पर्द्धी गिरोहों में विभक्त हो गये।

सज्जनों ! स्वधर्म का त्याग कर परधर्म में न जाने का अर्थ दूसरा ही है। दुनिया में दो पदार्थ हैं—जड़ और चेतन। इनके अतिरिक्त तीसरी कोई वस्तु नहीं है। यही दुरंगी दुनिया है। इन दोनों पदार्थों में अपना-अपना धर्म-गुण है। वरण, रस, गंध, स्पर्श, अचेतन-

ता आदि जड़ पदार्थों के धर्म हैं और ज्ञान आदि चेतन के धर्म हैं । कहा भी है— 'जीवो उवग्रोगलक्खणो ।' अर्थात् उपयोग-चेतना-जीव का लक्षण है । जीव में चिन्तन मनन करने की शक्ति है, अच्छे-बुरे का विवेकज्ञान है; इसी से हम जीव को चेतन कहते हैं । एकेन्द्रिय जीव में जैसी चेतना है, केवली में भी वैसी ही चेतना है । चेतना से इन्कार नहीं, पर उसके विकास में अन्तर है । माचिस, दीपक, गैस, बिजली आदि का प्रकाश भी प्रकाश है और बोंस - बोंस मील तक फैलने वाला पानी के जहाज की बैटरी का प्रकाश भी प्रकाश है । किन्तु सर्वोपरि द्रव्य प्रकाश सूर्य का है जो लोक को आलोकमय बना देता है । यद्यपि यह सभी प्रकाश, प्रकाश हैं तथापि उन में क्रमशः विकास परिलक्षित होता है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय की ओर जाएंगे तो आत्मविकास-ज्ञान-में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखलाई देगी और पंचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय की तरफ चलेंगे तो ज्ञान में ह्रास दिखाई देगा । तथ्य यह है कि ज्यों-ज्यों ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण हटता जाता है, त्यों-त्यों चेतना का विकास बढ़ता चला जाता है । जब ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण विनाश हो जाता है तो आत्मा का ज्ञानगुण भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है । वही पूर्ण ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है । इसके विपरीत जब ज्ञानावरण में सघनता बढ़ती है तो ज्ञान का ह्रास भी बढ़ता है ।

शास्त्र सुना देना और सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़बान का काम बोलने का है, परन्तु बोलने की तमीज़ भी होनी चाहिए। अगर अक्ल का दिवालिया बोल दे तो बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। बोलने के साथ जिसका दिल और दिमाग़ भी काम करता है उस का बोलना वह रंग लाता है, वह सुगंध फैलाता है कि दुर्गंध भी सुगंध के रूप में-परिणत हो जाती है।

तो बोलने-बोलने में बड़ा अंतर है। कानो का काम है सुन लेने का—शब्दों को पकड़ लेने का और गब्बो का धर्म है कानों की पकड़ में आ जाने का। दोनों में ऐसी शक्ति है तो सौदा पट जाता है। यदि दोनों में से किसी एक में वह शक्ति न होती तो काम न बनता।

अब लोगो में जो संकीर्णता आ गई, उस का परिणाम यह आया कि कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि खूनी हाथी के सामने चले जाओ परन्तु जैन मुनि के स्थानक में या जैन मन्दिर में मत जाओ। सुनने वालों ने यह नहीं समझा कि क्या वहाँ भेड़िये रहते हैं जो पकड़ कर खा जाएँगे ! जैनों के साथ लेन देन किया जाता है, व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया जाता है, फिर धर्म पक्ष में ही इतनी घृणा क्यों?

तो परधर्म का अर्थ वहाँ कोई सम्प्रदाय या पंथ नहीं है। वास्तव में जड़ और चेतन संबंधी धर्म के विषय में वह वाक्य कहा

गया है। 'परधर्मो भयावहः' ये शब्द यह उद्बोधन करते हैं कि दूसरे का धर्म कितना ही आकर्षक हो, सुन्दर हो, किन्तु उस में रमण न करके स्वधर्म में ही रमण करना चाहिए। अर्थात् जड़ पदार्थ के गुण कितने ही सुन्दर और मनोज्ञ प्रतीत हो, उन में न जाकर अपने शुद्ध चेतनधर्म में ही विचरण करना श्रेयस्कर है।

जड़ के धर्म की तरफ मत जाओ, यह बात बड़े मार्कों को और बड़ी सुन्दर थी। जड़धर्म की तरफ से हटाने को कही गई थी, मगर उसके तत्त्व को न समझ कर मनुष्य जड़ धर्म की तरफ तो पतंग की तरह भाग कर जा रहा है, मगर स्वधर्म अर्थात् चैतन्यगुणों की तरफ फूटी आँखों से भी देखना नहीं पसंद करता। इसी कारण यह भवचक्र अनादि काल से चल रहा है और आत्मा का निस्तार नहीं हो पाता है। इस कारण शास्त्रकार कहते हैं कि अपने धर्म को मत छोड़ो।

हे आत्मन् ! तू अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन की निधि है। विश्व के सर्वोत्तम वेभव का तू ही स्वामी है। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने, गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। तू अपने स्वरूप को पहचान, अपनी सम्पत्ति को संभाल और चैतन्यधन का चिन्तन कर। तुझे समझना चाहिए कि मैं सत् चित् आनन्दस्वरूप हूँ। अनन्त ज्योति का धारक हूँ।

ऐ जीव ! अज्ञान का जो काला पर्दा तेरी दृष्टि को आवृत कर के फैला है, उसे उठा दे । फिर आत्मा मे अपरिसीम ज्ञान ही ज्ञान और आनन्द ही आनन्द नजर आने लगेगा । वह आत्मा को निज सम्पत्ति है ।

हाँ, तो ज्ञान उपादेय है, फिर वह कहीं से भी क्यों न मिले । उपदेश कहीं भी जाकर सुन सकते हो । उपदेश सुनने के लिए कहीं भी जाने की मनाई नहीं है, शर्त यही है कि आत्मिक धर्म को न भूल जाओ । हाँ, जहाँ जाने से कुछ भी पल्ले पड़ने की संभावना न हो, वहाँ जाने की कोई उपयोगिता नहीं है । व्यापारी वहाँ जाता है जहाँ उसके मतलब का माल मिलता हो । जिस दुकान में माल ही नहीं है, जो उजड़ी पड़ी है और कुत्ते ऊँची टांग करके पेशाब करके जाते हैं, उस दुकान में कोई नहीं जाता ।

कई लोग गलत समझे बैठे हैं कि मैं मन्दिर आदि में जाने की मनाई करता हूँ, परन्तु यह बात मिथ्या है । मैं वहाँ जाने का विरोधी नहीं हूँ; मैं तो मिथ्यात्व के पोषण का विरोधी हूँ । हाँ, जहाँ जाने से कोई लाभ न मिलता हो और मिथ्यात्व पल्ले पड़ता हो वहाँ जाना बुरा है ।

संभव है कहीं ऐसी बात सुनने मे आवे जो आपके सिद्धांत से नहीं भी मिलती हो, फिर भी कोई न कोई बात तो मिलेगी ही जो

आपके लिए उपयोगी हो ।

‘स्वधर्मं निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः’ इस वाक्य में सम्प्रदायों से अभिप्राय नहीं है, किन्तु जड़ और चेतन के धर्म से मतलब है । चेतन का धर्म प्रकाशमय है और जड़ का धर्म अन्धकारमय है । किन्तु यह जीव तो दुर्भाग्य से प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जा रहा है ।

जैनधर्म की घोषणा है कि सत्य का मंडन करो और असत्य का खंडन करो । तसवीर के दोनो पहलू देखने पड़ेंगे, तभी पूरांता का पता चलेगा । कोई-कोई भक्त कहते हैं कि आप तो सत्य की महिमा करो और सत्य का ही मंडन करो और असत्य का खंडन मत करो । ऐसी-ऐसी शिक्षा देने वाले परोपकारी भी मिलते हैं । पर याद रखना, जब तक छोटे-खरे का ज्ञान न हो तब तक ठीक - ठीक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता । मान लीजिए एक आदमी किसी गांव को जाना चाहता है । एक रास्ता खतरे का है और दूसरा साफ-सुथरा है । रास्ता बतलाने वाला इतना ही कहकर नहीं रह जाएगा कि ये दो रास्ते हैं, किन्तु उसे यह भी कहना पड़ेगा कि इस रास्ते में तुम्हें चोर मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी और शेर-चीते आदि जंगली जानवर भी मिलेंगे जिनसे तेरी जान को खतरा है । और दूसरे रास्ते में किसी तरह का खतरा नहीं है । आराम के साथ निश्चित स्थान पर पहुँच जाएगा ।

तो मुझे अच्छे साधनों वाले मार्ग का भी चरण न करना पड़ेगा और विपत्ति वाला मार्ग भी बतलाना पड़ेगा। अगर मैं सत्य रास्ते को बतला दूँ और दूसरे रास्ते की बुराइयों पर प्रकाश न डालूँ तो संभव है वह खराब रास्ते से चला जाय, जहाँ चोर हैं या जो रेगिस्तानी कष्ट प्रद रास्ता है। ऐसी हालत में लक्ष्य तक पहुँचना कठिन हो जायगा। हम प्रालनियावास नामक गाँव से रीयाँ गाँव जा रहे थे। यद्यपि पक्की सड़क भी जाती थी मगर उससे कुछ चक्कर पड़ता था। एक आदमी ने कहा— महाराज जी, रीयाँ तो वह सामने दीख रही है। आप सीधे इसी कच्चे रास्ते चले जाइए। हम उसी सीधे रास्ते से चल पड़े। मगर उस रेतीले रास्ते में चलते-चलते पसीना-पसीना हो गये। फिर भी वह रीयाँ दस्ती न आई। हम लोग तो पंजाब की पक्की और ठंडी सड़कों पर चलने वाले हैं, वह रेतीला रास्ता काटना हमारे लिए कठिन हो गया और शांतिनाथ भगवान् ही योद आने लगे। गाँव सामने दीखता था मगर पास नहीं आता था। आखिरकार जैसे-तैसे घबराये हुए ग्यारह बजे गाँव में पहुँचे। हमारे पीछे श्री प्यारचंद जी महाराज आने वाले थे तो हमने पत्र लिखवाया कि आप भी कहीं उसी रास्ते से न आ जावें, किन्तु दुर्भाग्य से वह पत्र उन्हें नहीं मिला और वे भी उसी रास्ते से आये और चार घंटे में चार मील ही चल कर आए।

तो आशय यह है कि नजदीक कह कर हमें उस रास्ते में फँसा दिया । हम भी भटक गये । तो यह जो जड़धर्म है सो लोगो की नजर में नजदीक का है और इस में बड़ा आकर्षण मालूम होता है, किन्तु यदि उस मार्ग में फँस गये तो फिर बहुत दूर जा पड़े । चेतनतारूप आत्मधर्म का रास्ता यद्यपि लम्बा है, मगर अच्छा है । विषयवासनाओं का मार्ग यद्यपि अच्छा लगता है, चित्ताकर्षक है, किन्तु उस में फँसने वाले रास्ते में ही पड़े रह जाते हैं ।

जो आत्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, उसे रास्ते में ही नहीं रुकना चाहिए और श्रद्धापूर्वक अपना मार्ग तय करना चाहिए । बीच में रुक जाने से परमात्मा का मिलना मुश्किल हो जायगा ।

एक राजा के पुत्र नहीं था । उस का लम्बा चौड़ा राज्य था, विस्तृत कारोबार था । उसने सोचा— मरना तो है ही और मरने के बाद यदि कोई गद्दी का वारिस हुआ और उत्तराधिकारी बनाया गया तो क्या हुआ ! क्या ही अच्छा हो कि मैं अपने सामने ही अपने उत्तराधिकारी की परीक्षा करके अपने हाथों से उसे राज्य का भार सँभला दूँ और मैं सन्यास ले कर अपना परलोक सुधारूँ । पीछे तो 'आप मुये और जग प्रलय' वाली बात होगी । कोई लम्पट, दुराचारी और प्रजा को कष्ट देने वाला गद्दीनशीन हो गया तो मेरी सात पीढ़ियों को कलंकित कर देगा ।

सोच-विचार कर उस ने घोषणा पत्र निकाला कि बीवाली के दिन ठीक १२॥ वजे जो व्यक्ति सबसे पहले मुझे मेरे बगीचे में मिलेगा, उसी को मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूँगा। यह घोषणा दूर-दूर तक गावों में भी फैला दी गई जिससे कोई भी भाग्यशाली अपने भाग्य की परीक्षा दे सके।

सज्जनो ! दस रुपये की प्राप्ति की आशा ही तो भी मनुष्य रात में भी भूखा-प्यासा भागा जाता है, फिर यहाँ तो विस्तृत राज्य मिलने की आशा थी। अतएव यह राज घोषणा सुन कर नाई, धोबी, तेली, तंबोली, ब्रोह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह अपने-अपने भाग्य की परीक्षा करने को रवाना हो गये। राजा को अपने उत्तराधिकारी की परीक्षा करनी थी, अतएव उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में जोर-दार मेले भरवा दिये। कहीं गाना, कहीं नृत्य और कहीं नाटक हो रहा था। कहीं तरह-तरह की मिठाईयों से सजी दुकानें लगी थीं तो कहीं मनोहर प्रदर्शनियाँ भरी थीं और अजनबी चीजों की दुकानें लगी थीं। कहीं फौहारे छूट रहे थे तो कहीं रंग बिरंगे पुष्प अपनी मनोज्ञ सुगंध फैला रहे थे। मतलब यह है कि दर्शकों को रूप, रस, गंध और स्पर्श से आकर्षित करने वाली, सुगंध बनाने वाली, लुभाने वाली सभी प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में सजा दी गई थी। राजा ने करोड़ों रुपया मेले भरवाने में खर्च कर दिये थे। चारों ओर

आनन्द ही आनन्द के कण बिखर रहे थे । जैसे पारधि पक्षियों को फँसाने के लिए दाने डाल देता है, उसी प्रकार प्रत्येक जगह राज्य के उम्मीदवारों के लिए भी राजा ने एक प्रकार के मानो जाल फँलवा दिये थे ।

बहुत से लोग दूर-दूर से राज्य लिप्सा से प्रेरित हो कर आने लगे । ज्यों ही उन्होंने मेले का आकर्षण देखा, उनकी आँखें चौंधिया गई । भाँति-भाँति के अतीव आकर्षक पदार्थ देख कर वे चित्रलिखित से रह गये । जहाँ जरा खड़े हुए, वहीं टकटकी लगा कर देखते रह गये । उस जगमगाहट में वे राज्य प्राप्ति के नियत समय को भी भूल गये । एक टोली मिठाई की दुकान पर पहुँची और तरह-तरह की मिठाईयों को खाने में ही लीन हो गई तो दूसरी टोली नाटक और नुमाइश देखने में तल्लीन हो गई । कोई वारांगनाओं का नृत्य देखने लगे तो कोई सुगंधित पुष्पों के सौरभ में सगन हो गये ।

कहने का भाव यह है कि वे अपने आने के उद्देश्य को तो भूल गये और राग-रंग में ऐसे फँसे कि इन्द्रियों के विषयों के शिकार ही बन गये ।

एक व्यक्ति सौ मील की दूरी से ऐसा दृढ़ संकल्प करके चला कि मुझे नियत समय पर वगीचे में अवश्य ही राजा से मुलाकात करनी है और ठीक समय पर सबसे पहले पहुँच कर राज्य लेना है ।

ऐसा स्वर्ण-अवसर हाजिर नहीं खोना है। उस का चित्त, मन और अध्यवसाय अपने लक्ष्य की ओर ही जुड़ा हुआ है। उसे राज्य के सिवाय और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके रास्ते में भी वही सब नाटक, नृत्य, नुमाइश, दुकानें आदि प्रलोभन आवे, किन्तु उस दृढसंकल्पी ने उनकी ओर नज़र भी नहीं की और अपना चलना जारी रखा। मित्रों ने बहुत आग्रह किया कि ज़िंदगी का थोड़ा-सा मज़ा लूट लो और इन स्वर्गीय सुखों का कुछ मज़ा चख लो, मगर उस मनोविजेता ने किसी की बात नहीं सुनी। वह अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला गया।

उसके मन में उन लुभावने पदार्थों का कुछ मूल्य नहीं था। अखंड राज्य की प्राप्ति ही उसका एक मात्र लक्ष्य था। ऐसा व्यक्ति उन प्रलोभनों में कब कैसे सने वाला था ! उसने अपनी सभी इन्द्रियो को वशीभूत कर लिया था। वह बिना रुके सीधा अपनी राह चला गया और ठीक समय पर निर्विघ्न बगीचे में पहुँच गया।

राजा साहब ज्ञान के साथ अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में बैठे थे। ज्यों ही इस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया, राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने सम्मानपूर्वक आगन्तुक को अपने पास बिठलाया। तत्पश्चात् उस व्यक्ति ने कहा— महाराज, मैं आपके घोषणापत्र के अनुसार ठीक समय पर उपस्थित हो गया हूँ। मुझे राज्य का

अधिकारपत्र लिख दीजिए ।

राजा बोला— जबान लेख से भी बहुमूल्य है। मैं कहता हूँ कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो चुके ।

सज्जनों ! आज मनुष्यों की जबान निकलते भी देर नहीं लगती और वापिस घुसते भी देर नहीं लगती । मगर हाथी के दाँत तो जो बाहर निकल गये सो निकल गये; वे फिर अंदर नहीं जाते । मर्दों का काम पीछे हटने का नहीं है । उनके जो वचन निकल गये सो निकल गये । वे वापिस नहीं हो सकते ।

मिश्र भाषा बोलने वाले कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । किन्तु जो बात हो, साफ होनी चाहिए । मिश्र पंथी न तो मुर्दों में और न जिंदों में ही होते हैं । सत्यवादी गोलमोल भाषा का प्रयोग नहीं करते । जो कहते हैं, साफ और सत्य ही कहते हैं । वे शांति को भंग करने वाली अथवा विद्वेष की आग प्रज्वलित कर देने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करते । और जो ऐसा करते हैं उन का जीवन पतन की ओर अग्रसर होता है । समय आने पर उन्हें अन्तर्वेदना होती है तो सिसकती हुई अन्धरूनी आवाज में अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हैं । उस समय वे सोचते हैं— हाय हाय, मैंने मद में छूक कर, राग-द्वेष के वशीभूत होकर काली करतूतें कीं, मगर अब उनका दारुण परिणाम भोगना पड़ रहा है !

सज्जनो ! राग-द्वेष बहुत बुरी चीज है । पक्षान्ध होकर मनुष्य कृत्याकृत्य का भान भूल जाता है !

पूज्य सोहनलाल जी महाराज पंजाब के साधुसम्प्रदाय के आचार्य थे । उनका वह रोवदाव और प्रभाव था कि क्या मजान किसी साधु को कि पूज्य श्री के कहीं दूर होते हुए भी किसी प्रकार की संयम में गड़बड़ कर सके । उन्होंने ३०-३२ वर्ष तक एकान्तर उपवास किये ।

श्री सोहनलाल जी, शिवदयाल जी, दुलोराय जी और गणपत राय जी जब गृहस्थावस्था में थे तो एक दिन पौषघ में चारों ने दीक्षा लेने का विचार किया । विचार निश्चय के रूप में परिणत हो गया । चारों ने एक दूसरे को जवान दे दी । वह मर्दों की जवान थी । कह दिया तो कह दिया । वे कह कर मुकरने वाले मां के पुत्र नहीं थे । शेरनी के सपुत्र थे जो बैराग्य के मैदान में दहाड़ते हुए आ गए । चारों बैरागी बन गये और फिर दीक्षित हो गये । उनमें से पूज्य सोहन लाल जी महाराज पंजाब के प्रसिद्ध आचार्य हुए । श्री शिवदयाल जी महाराज को २२सूत्र कंठस्थ थे । श्री गणपत राय जी महाराज वर्तमानाचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज के पड़दादा गुरु थे और दुलोराय जी महाराज महान् तपस्वी थे । उन्होंने अपने तपो-बल से जाटों के गांवों में जा कर अहिंसा का ऐसा प्रचार किया कि हजारों लोग मद्य-मांस का त्याग कर गये ।

हाँ, तो पंजाब संघ में एक बार पत्री और परम्परा का विवाद प्रारंभ हुआ। उस सिलसिले में एक नौजवान ने पक्षपात में आ कर महान् योगी चारित्र्य चूड़ामणि बाल ब्रह्मचारी पत्री पूज्य सोहन लाल जो महाराज पर किसी प्रकार का मिथ्या कलंक लगा दिया। मगर कुछ दिनों बाद अशुभ कर्मों का उदय आने से उसकी दोनों आंखें बंद हो गईं। आंखें बंद ही खुली नजर आती थीं परन्तु उनमें देखने की शक्ति नहीं रह गई थी। मैंने उस व्यक्ति को स्वयं ऐसी बुरी हालत में देखा है।

तो मैं कहने जा रहा था कि मनुष्य को बन सके तो गुणीपुरुषों का गुणगान करना चाहिए। कदाचित् गुण न गा सके तो कम से कम गुणी जनों की निन्दा तो नहीं करनी चाहिए। अतएव राग-द्वेष के भावी परिणाम को समझ कर इनसे बचने की कोशिश करो। राग-द्वेष और राग-रंग में फँस जाने वाला व्यक्ति अपने ध्येय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।

देख लीजिए, बहुत-से लोग राज्यलिप्सा से प्रेरित हो दूर-दूर से आये थे, किन्तु राग-रंग में, विषय-वासना की पूर्ति के साधनों में, इन्द्रियो की तृप्ति में ऐसे फँसे कि अपने कर्तव्य को भूल गये। किन्तु वह एक व्यक्ति, जो उनसे भी ज्यादा दूरी से आया था, अपने विचारों में इतना मजबूत रहा कि उसने समस्त प्रलोभनों की उपेक्षा की,

अपनी लक्ष्य ही समझ रखता और आखिरकार उसने सफलता प्राप्त कर ही ली। जब उसने राजा से कहा— हज़ूर, मैंने रास्ते में कुछ नहीं देखा, आराम भी नहीं किया और आपकी घोषणा के अनुसार सर्वप्रथम समय पर पहुँच कर आपसे मुलाकात की है, अतएव मैं राज्य का अधिकारी हूँ; तब राजा ने उत्तर दिया— यदि मैं अपनी घोषणा के विपरीत आचरण करता हूँ तो मेरे जैमा नीच और कौन होगा?

मगर आज बहुत से मनुष्यों को जवान का ऐतबार करना भी मुश्किल हो गया है। इसी कारण पारस्परिक अविश्वास की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है।

हाँ तो राजा ने अपने भविष्य का सितारा चमका हुआ समझ कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस व्यक्ति को राज-सिंहासन पर आरुढ़ कर दिया और स्वयं ने सन्यास ग्रहण कर लिया।

अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति के सामने एक मात्र लक्ष्य राजा बनने का था। दूसरे हज़ारों व्यक्तियों ने अपने जीवन का लक्ष्य इन्द्रियों की परितृप्ति बना लिया जिससे वे भौतिक पदार्थों के आकर्षण में आकर रास्ते में ही फँस गये। उन का राज्य प्राप्ति का लक्ष्य तो दर किनार रहा, उन्होंने इन्द्रियों के भोगों को विशेष रूप से भोग लेने में ही जीवन की सार्थकता समझ ली। खा-पी कर मस्त हो जाने के

बाद उन्हें स्मरण आया—अरे ! हम तो राज्य लेने आये थे और बीच ही में कहां फँस गये ! तब वे भागे और बगीचे में पहुँचे, मगर अब वहाँ क्या शेष रह गया था ? राज्य लक्ष्मी तो कर्मठ पुरुष के गले में पहले ही वरमाला डाल चुकी थी । उन्हें धक्के देकर सिपाहियों ने निकाल दिया । वे निराश और हताश होकर पश्चात्ताप करते हुए लौटे ।

इस दृष्टान्त का आन्तरिक भाव यह है कि जो आत्मा परमात्म-पद रूपी राज्यप्राप्ति का लक्ष्य सामने रखकर चलता है, उसे परमात्मा रूपी राजा से अवश्य ही मुलाकात होती है । इन्द्रियों का पोषण करने वाले आकर्षक पदार्थों के प्रलोभन में फँस जाते हैं । इस संसार में विषयवासना के विषले पदार्थों का जाल फैला हुआ है । इस जाल में बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा-महाराजा, सेठ, सेनापति और साधारण लोग ऐसे फँसे कि आज तक नहीं छुटकारा पा रहे हैं । विरले ही मोक्षामिलायी महापुरुष ऐसे होते हैं जो भोगोपभोगों की उच्चतम सामग्री को भी हिकारत की दृष्टि से देखकर ठुकरा देते हैं और उस में लुभाते नहीं हैं; बल्कि अपनी इष्ट सिद्धि की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं ।

सज्जनो ! इसी मनुष्यजन्म से परमात्मा के दर्शन और मुलाकात होना संभव है । यही मानव जीवन साक्षात् परमात्मा बनने का

साधन है। पर मोक्ष का राज्य तभी मिलेगा जब कि तुम अपनी समस्त इन्द्रियों को वश में करके विषय-विकारों को, राग-द्वेष को एवं निन्दा तथा चुगली करने की वृत्ति को त्याग कर और मन को मोह-माया से हटा कर मोक्ष रूपी अक्षय आराम (बगीचे) की तरफ लगाओगे। ऐसा करने से एक दिन अखिल विश्व के राजा बन जाओगे और वह राज्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अतएव मनुष्यजन्म को पाकर बीच की इन उपाधियों से बचते हुए अपने जीवन को पवित्र मार्ग की ओर ले जाना चाहिए।

संसार के समस्त सुख क्षणभंगुर हैं। ये किपाक फल की तरह बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, मगर इन के सेवन का परिणाम चौरासी के चक्कर में फँसना और जगह-जगह घबके खाना है। यदि परमात्मा से मिलना है तो चेतन के विशुद्ध धर्म में ही रमण करो यदि दुनिया के दुःखों को ही भोगना है तो जड़ पदार्थों को ग्रहण कर उनमें फँस ही रहे हो !

एक ओर मोक्ष का राज्य है और दूसरी ओर अनन्त जन्म मरण। यदि दुनिया के मोहजाल में, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विषय विकारों में ही जीवन का आनन्द मान लिया तो फिर 'राजा' से नहीं मिल सकते।

सज्जनो ! निन्दा-चुंगली आदि की परिणतियों को तो कम करो और धर्मकथा की तरफ मन को भुकाओ । ऐसा करने में आप का भी हित होगा और धर्म की भी प्रभावना होगी । आठवें दर्शनाचार प्रभावना की भी आठ योजनाएँ हैं । योजना को तैयार कर लेना और बात है तथा उम के अनुसार अमल करना और बात है । योजना की सार्थकता अमल करने में ही है । पहली प्रभावना है प्रवचनप्रभावना । प्रकृष्ट वचन, अर्थात् वीतरागदेव के त्रिकालाबाधित, सत्य वस्तु के प्रतिपादक वचन प्रवचन कहलाते हैं । उनके महत्त्व को स्वयं समझ कर संसार में उनकी महत्ता का विस्तार करना प्रवचन प्रभावना है । वीतराग की वाणी की महिमा की प्रभावना करने के लिए हमें स्वमत और परमत के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए ।

जैसे एक परखी होती है जो अनाज की बोरियों में से नमूना निकालने के काम आती है । इसी प्रकार तुम स्वाध्याय रूपी परखी से स्व-परमत के ग्रंथों की परख करो । पड़ोसियों का माल भी देखो । वे तुम्हें काट नहीं खाएँगे । बल्कि ऐसा करने से तुम्हें वीतरागवाणी की विशिष्टता का भान होगा । जो वस्तु ग्राह्य हो उसे ग्रहण करो और अग्राह्य को त्याग दो । ऐसे कार्य मत करो जिससे धर्म की अवनति हो, वरन् धर्मोन्नति में सहायक बनो । जो प्रवचन की इस प्रकार प्रभावना करते हैं वे तीर्थंकर गोत्र का भी बंध कर सकते हैं

और संसार समुद्र से भी पार हो जाते हैं ।

व्यावर
२६-६-५६]

